

कारण मठाधीन श्रीमन्-
 भट्टारक श्री १०८ श्री वीरसेनस्वामी
 महाराज, स्वसंघेदन ज्ञानीके
 मुखकमलोक-बाणीके मधुकर प्रेमी-
 घरणगाँव (खामबेरा) निवासी श्रीमान्
 सेठ पोपटसा केहसा गांधी ओसवाल
 की
 ओरसे, अपने स्वर्गीय पिताजी-
 सेठ केहसा सावजीके
 ज्ञानावरणीय कर्मस्यार्थ
 " जेममिथ " के ३७ वें वर्षके ।
 ग्राहकोंको भेंट ।

"जेममिथ" प्रिन्टिंग प्रेस सूरतमें गुरुवंद प्रिन्टमदान
 कापड़ियामें मुद्रित किया ।

भूमिका ।

कई वर्ष हुए जब मैंने दिहलीमें वर्षाकाल बिताया था त-
 धर्मपुराके पंचायती व लाला सुगनचदनीके दिगम्बर जैन मदिरोके
 ग्रन्थमण्डारका निरीक्षण किया था । उन्हीं ग्रंथोंमें सारसमुच्चयकी
 एक प्रति जीर्ण मिली थी जिसकी नकल मालम निवासी छाजूराम-
 जीसे कराकर मैंने वह प्रति श्री माणिकचद दि० जैन ग्रन्थमालाके
 मंत्री पण्डित नाथूराम प्रेमी बम्बईको भेंट कर दी कि वे इसका
 प्रकाश करे । उनको एक प्रति मेरठ छावनीसे लाला मखनलालजी
 खजाची द्वारा भी मिली । दोनों प्रतियोंमें मिलान कर इस ग्रन्थका
 मुद्रण ग्रन्थमालाके २१ वें नम्बरमें किया गया जिसका नाम है—
 “सिद्धान्तसारादिसग्रह”, इसका प्रकाशन विक्रम स० १९७९
 में हुआ था और जहांतक मैंने खोजकी अबतक इसका भाषानुवाद
 नहीं हुआ है ।

मेरे मनमें बारम्बार यह इच्छा रहती थी कि इसकी भाषा-
 टीका लिख दीजावे तो भाषावालोंको इस सारका आनन्द मिले ।
 इस वर्ष धरणगाव (खानदेश) निवासी मास्टर पोपटरामने यह
 इच्छा प्रगटकी कि उनकी तरफसे कोई ग्रन्थ उनके पूज्य पिताकी
 स्मृतिमें जैनमित्रके पाठशालाको भेंट किया जावे । अतएव मैंने इस
 ग्रन्थका उल्था प्रारम्भ किया और आज लखनऊके यहियागंज दि०
 जैन मंदिरमें उसको पूर्ण किया है । इस ग्रन्थमें वैराग्य कूटकूटकर

यथा है । इन्द्रियों के नाशबल व अनुसिंहारी सुखोंसे उदासीनता
 करने के लिये बट प्रत्येक वस्तु ही उपयोगी है ।

इसमें आत्मध्यान करनेकी प्रेरणा कीगई है और मोक्षके अनर्घ
 आनन्द के आनन्द करनेकी उत्तमता दी गई है जब परिणामोंको सुख
 करने के लिए इसका प्रयुक्त बहुत ही उपयोगी होगा । इसके सर्व
 स्वीकृत विषय विषयों व उपदेशोंके लिये भी कठ करने योग्य हैं । कुछ
 मनुने नीचे दिए ज्ञान हैं । यह श्री कृष्णमहाशय वदे अनुगामी
 आत्मज्ञानी आचार्य जब हुए इसका कोई पता नहीं चलता है
 सन्नायि १० ० वर्ष पूर्व के होंगे ही ऐसा रचनापरसे अनुमान होता है ।

नस्ति कामसप्तो व्याधिर्नास्ति मोहसप्तो रिपुः ।

नास्ति क्रोधमयो बद्धिर्नास्ति ज्ञानसप्तो सुखम् ॥ २७ ॥

मायाध—कामभाव के समान कोई रोग नहीं है, मोहके
 बराबर कोई शत्रु नहीं है क्रोध के समान कोई जग नहीं है और
 ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है ।

जरापरजरागानां सम्पत्कृद्धानमेवमेव ।

कर्ममे कुरुत परतु स च वयो विधीयते ॥ २८ ॥

मायाध—जो कोई सम्पत्कृद्धान और सम्पत्कृद्धानकी लौचविको
 सेवन करने के जग मरण रोगोंको सांग कर देता है वही मेव कहा
 गया है ।

अज्ञानी सिपयेत्कथं यज्जान्यद्वैतकोटिमिः ।

तज्ज्ञानी तु विगुणाम्मा निहन्त्यद्वैतकोटिः ॥ २९ ॥

भावार्थ—छद्मानी जितने कमोंको करोड़ों जन्मोंमें नाश करेगा उतने कमोंको मन, वचन, कायकी गुप्तिको पालनेवाला आत्मज्ञानी एक अंतर्मुहूर्तमें नाश कर सकेगा ।

निर्ममत्वं पर तत्त्वं निर्ममत्वं परं सुखं ।

निर्ममत्त्व पर बीजं मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥ ३३४ ॥

भावार्थ—ममता रहित भाव परम तत्व है । यही परम सुख है, इसीको ज्ञानियोंने मोक्षका उत्तम बीज कहा है ।

संतोष लोभनाशाय धृति च सुखशान्तये ।

ज्ञानं च तमसां वृद्धौ धारयन्ति दिगम्बराः ॥ ३४८ ॥

भावार्थ—दिगम्बर मुनि लोभके नाशके लिये संतोषको, सुख-शान्तिके लिये धैर्यको और तपकी वृद्धिके लिये ज्ञानको धारते हैं ।

वरं सदैव दारिद्र्यं शीलैश्वर्यसमन्वितम् ।

न तु शीलविहीनानां विभवाश्चक्रवर्तिनः ॥ २८२ ॥

भावार्थ—शील आदि चारित्रकी सम्पदा जिनके पास है उनको सदा दारिद्र्य रहे तौ भी अच्छा है, परन्तु शीलादि चारित्र रहित हो तो चक्रवर्तीकी विभूति भी ठीक नहीं है ।

आत्माधीन तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत् सौख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१ ॥

भावार्थ—आत्माधीन जो सुख है इसीको ज्ञानियोंने सुख कहा है । पराधीन सुख है वह दुःख ही है, कभी वह सुख नहीं होसका ।

आत्मा नै सुमहतीर्य यदासौ प्रथमे स्थितः ।

यदासौ प्रथमे नास्ति ततस्तीर्यनिरर्थकम् ॥ ३११ ॥

भाषार्थ—जब वह आत्मा शीतमात्रमें ठहरता है तब यही मध्यम तीर्थ है । और जब इसकी स्थिति छातिमें नहीं रखी है तब तीर्थ करना निरर्थक है । तीर्थयात्रा भी छातिके किन्ने की जाती है ।

आत्मानं ज्ञापयेदित्ये ज्ञाननीरेण चारुणा ।

येन निष्कृष्टां चाति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४ ॥

भाषार्थ—जबने आत्माको सदा सुंदर ज्ञानरूपी नकसे सजान करवा चाहिये जिससे वह आत्मा मनसके किन्ने निर्मल होजाये ।

सत्येन शुद्धयते बाष्पी मनो ज्ञानेन शुद्धयति ।

गुरुशुभ्रपया कृपाः शुद्धिरेषा समावता ॥ ३१७ ॥

भाषार्थ—वाणी सत्यसे शुद्ध रहती है मन ज्ञानसे शुद्ध रहता है धर्म गुरुकी सुश्रुतिसे पवित्र होता है, यही समावतनकी शुद्धि है ।

शुभं सूर्याह ।

कलमज्ज
वीर सं २४६१ संवत्
१९९९ माघ सुदी २
वा ३१ जगत् १९९९

अ० श्रीतत्त्वसाम् ६

निवेदन ।

सारे दिगम्बर जैन समाजमें कितने ही त्यागी, ब्रह्मचारी व अनेक पदवीधारी बड़े २ विद्वान पंडित आज मौजूद हैं, लेकिन उनके द्वारा दिगम्बर जैन साहित्यकी सेवा व जिनवाणीके उद्धारका कार्य धाराप्रवाही रूपसे जैसा चाहिये ऐसा नहीं होता । प० लाला-रामजी शास्त्री, प० खूबचंदजी शास्त्री, प० बशीधरजी शास्त्री (मोलापुर)-आदि विद्वानोंने पहले दि० जैन साहित्यकी बहुत सेवा की थी, परंतु आज वे थकगये हैं या किसी न किसी कारणसे मौन हैं, लेकिन हमारे समाजमें श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी ही एक ऐसे त्यागी मौजूद हैं जो रात दिन लगातार ३०-३५ वर्षोंसे दि० जैन साहित्यकी धारा-प्रवाही अपूर्व सेवा समाचार पत्रों, पुस्तकों व व्याख्यानो द्वारा कर रहे हैं व यावज्जीव करनेके अभिलाषी हैं ।

श्रीमान् ब्रह्मचारीजीने आजतक छोटे बड़े करीब ७५ ग्रंथोंका सम्पादन, अनुवाद या टीका करके उसको भेंट या अल्प मूल्यसे प्रकट करवाया है, उनमें प्रायः भेंटके ग्रंथोंका लाभ तो "जैनमित्र"—के ग्राहकोंको ही मिलता है । श्रीमान् ब्रह्मचारीजीका 'जैनमित्र' के ऊपर अजब ही प्रेम है । तथा हरएक उपहार-ग्रन्थके प्रकाशनार्थ जो सहायता मिलती है वह श्रीमान् ब्रह्मचारीजीकी प्रेरणाका ही फल होता है । इस अपूर्व सेवाके लिये तो "जनमित्र" के पाठक श्रीमान् ब्रह्मचारीजीके चिरकाल तक कृतज्ञ रहेंगे ।

प्रस्तुत ग्रन्थ—श्री सारसहस्रपटीका जो वैष्णवशास्त्रका एक अपूर्व मांडार है उसकी हिन्दी टीका श्रीमान् जयधारीजीने ही अत्यन्त ऊँचे पाठ्यार्थके समय की थी तथा उसको "मित्र" के पाठकोंको भेंटये मित्रसके इसकिन्व ग्रन्थकी प्रेरणा भी आपने ही कर दी थी अतः बरजगाँव (कान्दोहर) निवासी श्रीमान् सेठ पोपटसा बेहूसा गाँधी जोसबानने अपने अतीव वयोवृद्ध गुरु श्रीमद महाराज श्री बीरमेनजी महाशय (कूरवा) के आध्यात्मिक उपदेश व श्रीमान् जयधारीजी सतिशस्त्राजीकी प्रेरणासे इस ग्रन्थको " मित्र " के पाठकोंको भेंट देनेके किन्वे ग्रन्थकी सहायता प्रदान की है जिसकेकिन्व आप कोटिप्राः-चन्दबाबूके पात्र है ।

यह साक्ष्यदाय करीब १५ ००) का हुआ है, क्योंकि इसका जो मूल्य रक्ता गया है उस दिसाबसे इतनी रकमके साक्ष्य दातृका पुण्य ही सेठ पोपटसा बेहूसाजीको मिलेगा ।

इस साहित्य—सेवाके किन्वे श्रीमान् जयधारीजीका हम सबसे आभार मानकर एमे साक्ष्यदानका अनुकूल्य करनेके किन्वे जन्म जीमानेसे निवेदन करते हैं । तथा मित्र के पाठकोंसे भी निवेदन है कि इस ग्रन्थका बारबार स्वाध्याय करके इससे काम उठयें ।

जो " जैनमित्र "के प्रादक नहीं है उनके किन्वे इस ग्रन्थकी कुछ प्रतियाँ विक्रयार्थ भी पकट ली गई हैं । आशा है इसका बड़े बड़े प्रचार होकर श्रीमान् जयधारीजीका परिश्रम सफल होगा ।

बीर से १४६१
आश्विन सुदी १९
ता ३ - १० - ३६

निवेदक—
मूलपन्द किसनदास, कापड़िया,
-प्रकाशक ।

विषय-सूची ।

क्रम	विषय	पृष्ठ-
(१)	आत्महितकी आवश्यकता	३
(२)	आत्माके वैरी विषय कषाय	१९
(३)	संन्यसदर्शनका सद्वृत्त	३०
(४)	धर्माचारकी प्रेरणा	४४
(५)	वर्म सुखकारी व तारक हैं	५२
(६)	इन्द्रियभोगोंकी असारता	६१
(७)	कामवासनाकी असारता	७३
(८)	काम शमनका उपाय	९०
(९)	द्विषोंका स्वरूप	९६
(१०)	वैराग्य सुखका कारण है	९९
(११)	चार गतिके दुःख सुख	११०
(१२)	वैराग्यकी आवश्यकता	११५
(१३)	चरित्रकी आवश्यकता	१४२
(१४)	उत्तम पात्र साधु	१४८
(१५)	मोक्षमार्ग पथिक	१५४
(१६)	ममत्व व परिग्रहत्यागसे लभ	१६९
(१७)	धनकी असारता	१७३
(१८)	सन्तोषकी महिमा	१७५
(१९)	ध्यानका साधन	१८२
(२०)	ध्यानीकी महिलाएं	१८७

(२१) सम्भ्रमन्ति ।	१९३
(२२) गुण वृत्त होते हैं	१९५
(२३) काम क्रोधादि हानिघारक हैं	२०३
(२४) दस्य व विनाश नहीं करना	२०७
(२५) बीजराग विज्ञानमय मार्गदुर्धम है	२११
(२६) स्वाधीन सुख सदा सुख है	२१३
(२७) परिमल सुलका बाधक है	२१५
(२८) दुःखयें छोड़ दिया है	२१६
(२९) ईर्ष्या वानेका कल एकद्वयमय है	२१७
(३०) सेवा बन स्वामी है	२१८
(३१) लौकिक भोग वृत्तिधारी नहीं	२१९
(३२) ज्ञाना ही सदा लीर्ष है	२२०
(३३) कलस्नातमे ज्ञानमयुधि नहीं	२२१
(३४) वसुधैव कुटुम्बकम् स्नात स्नात है	२२२
(३५) क्षीर गुण नहीं होसका	२२३
(३६) सुखि कबो कष्ट है	२२४
(३७) मनुष्यकर्मकी सफलता	२२५
(३८) पाप रहित वर्णन बोधो	२२६
(३९) संसार-दुःखके क्षणका क्षण	२२७

शुद्धिपत्र ।

क्र०	का०	अशुद्ध	शुद्ध
२	१७	करके	करके (मतिहीनोपि)
३	१७	देवनगति	देवगति
१०	१६	सम्यग्ज्ञानी	सम्यग्ज्ञान
१५	१४	यावत्ते	यावश्चे
३०	६	आर्किन्य	आर्किचन्य
"	१७	आत्म प्रतीति	आत्म प्रतीति
३२	८	देवोपुनीत	देवोपुनीत भोग
"	१६	पंचेन्द्रिय	पंचेन्द्रिय
"	२४	दोषोमे	दोषोमे रहित
३६	१४	संयम	मंचित
४८	२०	शरीर	शरीर
५१	१८	स्वाध्याय की भक्ति	स्वाध्याय, भक्ति
६६	१४	हो सक्ती है	हो सक्ती है
८१	८	करनेवाला	करनेवाली
१००	७	युक्ति	मुक्ति
११०	१४	भित्तिदं	भीतिदे
११९	१४	न किसे	नर्क पे
१३८	१४	गृहस्थ	गृहस्थके
१५०	८	जड़	शुद्ध

पृष्ठ	अ.०	श्लोक	अर्थ
१५३	अष्टमो	महान्	महात्मा तपुर्विक-
१६५	७	कोई	कोई
१७७	६	काम	काम
१८८	१५	कर्मजीमूक	कर्मजीमूक
१९७	१०	किन्वा	किन्वा
२१६	४	वेधा	वेधा
२१८	८	स खं दानं	सर्वं दानं
२२१	१७	जवका	जवका
२२४	३	मन्त्र	मन्त्र न
२२९	१	वीतरागता	वीतरागता
२३२	१	वाठसाभा	वाठसाभा

श्रीमद् कुलभद्राचार्य विरचित—

सार-समुच्चय टीका ।^x

मङ्गलचरण ।

दोहा ।

श्री परमात्म सकलको, नमहुँ ध्यान चित धार ।

जा प्रसाद शिव-मार्गको, लखा भविक भवतार ॥१॥

वर्तमान युग भरतमे, ऋषभादिक महावीर ।

तीर्थकर चौबीसको, नमहुँ कर्म क्षय वीर ॥२॥

निकल सिद्ध परमात्मा, सहजानन्द स्वभाव ।

शुद्ध बुद्ध अकलंक धिर, नमहुँ द्रव्य अर भाव ॥३॥

ग्रन्थ रहित आत्मरमी, दीक्षा शिक्षा देत ।

आचारज मुनिराजको, नमहुँ ज्ञान सुख हेत ॥४॥

शास्त्रगमी बहु ज्ञानधर, उपाध्याय मुनिराज ।

दाता आत्म ज्ञानके, नमहुँ निजात्म काज ॥५॥

साधत शिवपथ प्रेममे, बढे जात अध्यात्म ।

मूलोत्तर गुण पालते, नमहुँ साधु शुद्धात्म ॥६॥

x प्रारम्भ ता० २६-६-१९३५ वीर स० २४६१ आषाढ वटी
११ बुधवार धाराशिवमें ।

जिनबाणी सपकारिणी, शिव मारग दरशात ।
 पतिताद्वारक बर घरे, नमहुँ नाथ निम गात ॥७॥
 सार समुच्चय ग्रन्थके, कर्ता श्री कुलमद्र ।
 नमहुँ परम आचार्यको, छिखुँ सार यविमद्र ॥८॥

देवदेव जिनं नत्वा, भवोद्भवविनाश्वनम् ।

वक्ष्येऽहं देवतां कांचिन्मतिहीनोऽपि मक्तिवः ॥१॥

अन्यपार्थ-(अहं) मैं कुलमद्र आचार्य (भवोद्भवविनाश्वनम्) ससारके जन्मको नाश करनेवाले (देवदेव जिनं) देवोंके देव महादेव श्री जिनेन्द्रको (मक्तिवः) मक्तिपूर्वक (नत्वा) नमस्कार करके बुद्धिमें अस्पष्ट होनेपर भी (कांचित्) कुछ (देवतां) उप देवको (वक्ष्ये) कहूँगा ।

आचार्य पुरुषमेवोक्त देव कही है जिसने आत्माके रागादिकादि व अज्ञानादि सन्धुर्गोंको जीत लिया हो और अरहत तथा सिद्धस्व प्राप्त कर लिया हो । जिसका आत्मा कर्मकलंक रहित शुद्ध हो गया हो उसकी मक्ति उसको प्रदत्त करनेके लिये नहीं की जाती है किंतु उच्च आदर्शके स्मरणसे भक्तजनके भाव निर्मल होजाने है ससार त्यागने योग्य व मोक्ष प्रदण करनेयोग्य भासन स्याता है इसलिये मक्ति की जाती है । श्रीकुलमद्र आचार्यने धर्मकी आदिमें निर्दिष्ट ग्रन्थ समाप्तिके दृष्ट व परोपकारी तत्वके विवेचनमें व्यवसीम गह इस दृष्ट मद्रसाधारण वगैर भर्मादेश लिखनेकी प्रतिज्ञा की है ।

आत्महितकी आवश्यकता ।

संसारे पर्यटन् जंतुर्वहुयोनिसमाकुले ।

शरीरं मानसं दुःखं प्राप्नोति बत् दारुणं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(बहुयोनिसमाकुले) नाना योनियोंसे भरे हुए (संसारे) इस संसारमें (पर्यटन्) भ्रमण करता हुआ (जंतु) जीव (दारुणं) भयानक (शरीरं) शरीर सम्बन्धी (मानसं) व मन सम्बन्धी (दुःखं) कष्टोंको (प्राप्नोति) भोगता रहता है (बत्) बड़े खेदकी बात है ।

भावार्थ—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देवगतिकी ८४ लाख योनिया है । इनमें यह संसारी प्राणी अपनेर बाधे हुए पाप व पुण्यकर्मोंके फलसे आत्मज्ञानको न पाकर-आत्मानन्दकी रुचि न प्रगट कर मात्र पंचेन्द्रियके विषयसुखमें अन्ध होता हुआ तीव्र मोह राग द्वेषके कारण असहनीय दुःखोंको पाता है । नरकगतिके भीतर छेदन भेदन-नादिके घोर दुःख है । तिर्यचगतिमें भी छेदन भेदन, मूख प्यास, भारवहन, हिम, आतप, वध बन्धनके घोर कष्ट हैं, मानवगतिमें रोगादि इष्टवियोग अनिष्ट सयोग व तृष्णाकी दाहके असह्य दुःख हैं । देवगतिमें ईर्ष्या, शोक व तृष्णाका अपार कष्ट है । चारों ही गतियोंमें शरीर सम्बन्धी व मन सम्बन्धी दुःख होते हैं । बड़े २ पुण्यात्मा मानवोंको व देवोंको सामग्री होते हुए भी तृष्णाकी ज्वाला ऐसी पीड़ा उत्पन्न करती है जिससे वे घोर मानसिक कष्ट

मोगते है । जो पाँचों इन्द्रियोंके सुखोंको ही सुख जानते हैं ऐसे अज्ञानी मिथ्याच्छी जीवोंको चक्रवर्तीपदमें रहते हुए भी सुख छाति नहीं मिलती है चाइकी वाइमें मका करते हैं । इन्द्रियोंके भोगोंके कितना भोगो अधिकर इच्छा बढ़ती जाती है । इस , सामग्री न मिलनेका दुःख वेरसे मिलनेका दुःख अनुकूल न परिजमनेका दुःख उसके वियोग होनेका दुःख बना ही रहता है । जो कोई इस असार संसारके सुखोंका दास है उसे इस संसारके किसी भी जन्ममें शारीरिक या मानसिक दुःखोंसे छुटकारा नहीं मिलता है । मरण होता जानकर वह जन्मा प्राणी मदान दुःखी होता है । जाचार्यने नेत्र प्रगट किया है कि वह आत्मा है तो स्वयं परमात्माके समान ज्ञाता इष्टा आनन्दमें अनंत वीर्यवान् परन्तु जवा दिसे ज्ञानावरणादि कर्मोंकी संगतिमें अपनेको ऐसा भूख गया है कि हम अपने मूक स्वभावकी कुछ भी सुधि नहीं है । जिस शरीरको पता है उसीमें आसक्त होकर नावकाठा होकर मन बचन कावली किया करता रहता है बारबार दुःख उठता है बारबार जन्म मरण करता है मिथ्या अज्ञानके कारण जोर आपत्तियाँ सहता है । हम अब तो चेतना चाहिये ।

आर्त्तध्यामरसां मूढा न करात्प्रात्मनो हित ।

नेनामौ सुमहत् श्रेय परब्रह्म च गच्छति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(आर्त्तध्यानरत) आर्त्तध्यानमें व्यस्तीन (मूढ़) मोही मिथ्याच्छी जीव (आत्मन हित) अपने आत्माका भव्य (न करोति) नहीं करता है (तेन) इस कारणसे (असी) ब्रह्म

(परत्र च इह) परलोकमें तथा इस लोकमें (सुमहत् क्लेशं) बहुत भारी दुःखको (गच्छति) प्राप्त करता है ।

भावार्थ—जिसको अपने आत्माके स्वरूपका विश्वास नहीं है, जो केवल इन्द्रिय सुखको ही सुख जानता है वह रातदिन विषय-भोगोंके पीछे बावला रहता है, इसीसे चार प्रकार आर्त्तध्यानमें फंसा रहता है, इच्छानुकूल इष्ट पदार्थोंके संयोग न होनेपर किन्तु अनिष्ट पदार्थोंके संयोग हो जानेपर चिन्ता करता है, यह अनिष्ट संयोगज आर्त्तध्यान है । इष्ट पदार्थोंके वियोग होनेपर चिन्ता करता है यह इष्ट वियोगज आर्त्तध्यान है । शरीरमें रोगादि होनेपर चिन्ता करता है यह पीड़ा चिन्तवन आर्त्तध्यान है । आगामी भोगसामग्री मिले ऐसी चिन्ता करता है यह निदान आर्त्तध्यान है । इन क्लेशकारी भावोंसे इस लोकमें भी दुःखमई जीवन बिताता है तथा संक्लेश परिणामोंसे पापकर्म बाधकर दुर्गतिमें जाकर तीव्र दुःख पाता है तथा आत्माका कुछ भी हित नहीं कर पाता—मानव जन्मको वृथा खोकर एक अपूर्व आत्मोन्नतिके साधनसे चूक जाता है ।

ज्ञानभावनया जीवो लभते हितमात्मनः ।

विनयाचारसम्पन्नो विषयेषु पराङ्मुखः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(विनयाचारसम्पन्नो) धर्म विनय व धर्मके आचरणमें लगा हुआ तथा (विषयेषु पराङ्मुखः) पाच इन्द्रियोंके विषयोंसे उदासीन (जीवः) जीव (ज्ञानभावनया) सम्यग्ज्ञानकी भावना करनेसे (आत्मनः हितं) आत्माका हित (लभते) कर सक्ता है ।

भावार्थ—आत्माका हित सुख शांतिका लाभ व कर्म मलका

दूर करना है । इस कार्यको बड़ी ज्ञानी कर सका है जो देव, शास्त्र, गुरु व धर्ममें आवर सहित भक्ति रखता है व सक्तिके अनुसृत धर्मका आचरण पाछता है । मुनि व आचरक मर्त्योका साधन करता है तथा भिक्षुके मनमें यह वैराग्य आगया है कि इन्द्रिय सुख सदा सुख नहीं है यह विशुद्ध जीवको अधिकारी है । ऐसा ही ज्ञानी निरन्तर इस बातकी भावना भाता है कि मैं निम्नसे सिद्ध भगवान्‌के समान शुद्ध ज्ञाताछा आनन्दमय वीतराग आत्मा हूँ, कर्मका संयोग व शरीरादि सब सुखसे मिल हैं । इसी उपायसे सदा सुख अनुभवमें आता है व कर्मसकट छूटता है ।

आत्मानं याव्येभिर्य ज्ञानेन विनयेन च ।

मा पुनर्भियमाप्स्य पश्चात्तापो भविष्यति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेन) सम्बन्धान सहित (च विनयेन) और आवर सहित (निरर्थ) सदा (आत्मानं) अपने आत्माकी (याव्येन) भावना करनी चाहिये (मा पुन) नहीं तो (भियमाप्स्य पश्चात्) मरनेके बाद (ताप) संताप (भविष्यति) होगा ।

यावार्थ—बुद्धिमान् मनुष्यका कर्तव्य है कि निरन्तर बड़े प्रेमसे भैवविज्ञान सहित अपने शुद्ध आत्माका बारबार मनन करे । श्री विनेश्वरी भक्तिद्वारा साधनसाध्याय द्वारा गुरुसे उपदेशप्रद्वय द्वारा सामाजिक व ध्यान द्वारा शुद्ध स्वयंका मनन व अनुभव करे बड़ी आत्माके हितका कार्य है । जो प्रमादी शरीर कुटुम्ब, बनादियें मोही होकर इस कर्मको न करेगा वह आत्माको निरन्तर पापवशसे मसीब करता हुआ अन्तमें मरके मरक व वशुगदियें बका जायगा और यद्वात कह योगेमा ।

तथा च सत्तपः कार्यं ज्ञानसद्भावभावितं ।

यथा विमलतां याति चेतो रत्न सुदुर्धर ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(यथा) जिस तरहसे (सुदुर्धर) यह कठिनतासे प्राप्त होने योग्य (चेतो रत्नं) आत्मारूपी रत्न (विमलता याति) निर्मल होजावे (तथा च) उस तरहसे ही (ज्ञानसद्भावभावितं) ज्ञानकी यथार्थ भावना करते हुए (सत्तप) सच्चा तप (कार्य) करना योग्य है ।

भावार्थ—किसी खानमें रत्न पाषाण था, उसका मिलना कठिन था । जब हाथमें आगया तो जौहरी उसको बड़े यत्नसे रखकर बड़े भाव व परिश्रमसे उसके मैलको दूर करके उसको चमकता हुआ रत्न बना देता है और अट्ट धन कमाता है । वैसे ही आत्माके स्वरूपका ज्ञान होना बहुत कठिन था । जिस किसी ज्ञानीको आत्मज्ञानरूपी रत्न प्राप्त होगया उसको उचित है कि जिस उपायसे यह आत्मा शीघ्र ही कर्ममैलसे छूटकर शुद्ध हो सके उसी उपायसे इसे शुद्ध करना चाहिये । अपनी शक्तिको न छिपाकर आत्माके शुद्ध स्वरूपकी भावना भाते हुए जिनागमके अनुसार यथार्थ तप करना चाहिये जिससे परिणामोंमें आनंद रहे व शरीरकी व इन्द्रियसुखकी आशक्ति दूर हो व मन वशमें रहे । उपवास, उन्नोदर, रस त्याग, एकांत सेवन आदि बारह प्रकार तपोंका प्रेम सहित अभ्यास करना चाहिये । आत्मध्यान द्वारा आत्मानुभवकी प्राप्तिपर लक्ष्य रखना चाहिये । यही सच्चा तप है ।

तृजन्मनः फल सारं यदेतज्ज्ञानसेवनम् ।

अनिगूहितवीर्यस्य संयमस्य च धारणम् ॥ ७ ॥

अन्यथार्थ—(नृजन्मन) मानव जन्मका (एतत् सारं फलं) यही सार फल है (यत्) जो (अनिगूढितवीर्यस्य) अगनी शक्तिको न छिपाकर (समयस्य धारणम्) समयको धारण किया जाये (च) और (ज्ञानमेवमस्) आत्मज्ञानकी सेवा की जाये ।

साधार्थ—मानव जन्म पाना बड़ा दुर्लभ है । समयका साधन, उत्तम धर्मध्यान व शुद्धध्यान इसी जन्मसे होसकता है । नरक पशु व दंबगतिमें नहीं होसकता है । इसलिये इस अपूर्व अवसरको विषय कदाचित्में नहीं सोना चाहिये—इसको सफ़ल कर लेना चाहिये । सफ़लता ठीक ही होगी जब समयको धारण आत्मानुभवका अभ्यास किया जायगा । यदि शक्ति हो तो सर्व परिश्रमका त्याग कर निर्ग्रन्थ साधु हो महात्म्योंको पारंगत हुए आत्मध्यानका साधन करे । यदि मुनिमयमकी शक्ति न हो तो साधकके योग्य दर्शन मन आदि स्मरह समयका श्रेष्ठियोंमेंसे किसीको ग्रहण करे । जिस दर्शके कामका चारित्र्य पालनेकी शक्ति व योग्यता हो उस दर्शके चारित्र्य शुद्ध भावसे पारंगत हुए निश्चय चारित्र्य स्वस्वपावरण व आत्मानुभव है उसकी उन्नतिपर उद्यमशील रहे । जो गाम्भ आत्माको शुद्ध करनेका साधन करता है वही नर जन्मके सारे फलको पाता है ।

ज्ञानध्यानोपवासैश्च परीपहजयेस्तथा ।

श्रीछसयमयोगैश्च स्वास्थानं भावयेत् सदा ॥ ८ ॥

अन्यथा—(ज्ञानध्यानोपवासैश्च) आत्मध्यान तथा उपशम करके हुए (परीपहजयेस्तथा) तथा धूषा दूषा आदि परीपहको अक्षितन हुए (श्रीछसयमयोगैश्च) श्रीछ सर्वम तथा

योगाभ्यासके साथ (सदा) निरन्तर (स्वात्मान) अपने आत्माकी (भावयेत्) भावना करे ।

भावार्थ—आत्महितके लिये उचित है कि अपने आत्माके मूल शुद्ध स्वरूपका वारवार मनन या अनुभव किया जावे । इस कार्यके लिये शास्त्र अभ्यासकी, ध्यानकी तथा इन्द्रियों पर विजय पानेके लिये व शारीरिक व मानसिक विकारोंके शमनके लिये उपवासकी आवश्यकता है । ध्यान करते हुए यदि क्षुधा, तृषा, ढास मच्छर, शीतादि परीषह सहना पड़े तो शांतिसे सहनी चाहिये । अपने स्वभावको शीलवान शांत मदकषायी रखना चाहिये तथा अहिंसादि पांच प्रकार चारित्रको पालना चाहिये । इन्द्रिय व मनपर पूर्ण संयम रखना चाहिये तथा नाना प्रकार आसनोंसे स्थिर होकर योगाभ्यास करना चाहिये । आत्माका मूल स्वभाव परम शुद्ध वीतराग ज्ञानानंदमय अमूर्तीक है । सिद्धोऽहं शुद्धोऽहं इसतरहकी भावना करनी चाहिये ।

ज्ञानाभ्यासः सदा कार्यो ध्याने चाध्ययने तथा ।

तपसो रक्षणं चैव यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (आत्मन हितं) आत्माका मला (इच्छेत्) चाहते हो तो (ध्याने) ध्यानमें (तथा च अध्ययने) और शास्त्र पढ़नेमें (ज्ञानाभ्यास) ज्ञानका अभ्यास (सदा) निरन्तर (कार्य) करते रहो (च तपस रक्षणं एव) साथ ही तपकी रक्षा भी करो ।

भावार्थ—आत्मज्ञानका अभ्यास ही आत्माके लिये परम हित-

कारी है । जबतक एकाम मन होकर ध्यान होसके तबतक ध्यानके द्वारा ज्ञानाभ्यास करे जब ध्यानमें मन न अगे तब आध्यात्मिक ज्ञानको मुख्यतासे पढ़े । उपवास ऊनोबर जाति बारह प्रकार तपोका भी साधन करता रह जिससे इन्द्रिय व मन अपने बलमें रहे व कष्टको सहन रहे व कष्ट सहनेका अभ्यास अमे ।

ज्ञानादित्यो हृदिर्यस्य नित्यमुद्योतकारकः ।

तस्य निर्मलतां याति पचेन्द्रियविगलना ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिसके (हृदि) मनमें (ज्ञानादित्य) ज्ञान रूपी सूर्य (नित्य) सदा (उद्योतकारक) प्रकाशित रहता है (तस्य) उसकी (पचेन्द्रियविगलना) पांचों इन्द्रियोंकी विघाट जोकि सूर्यकी शक्ति है (निर्मलतां याति) निर्मल रहती है निर्मिकारी रहती है ।

भावार्थ—सूर्यके प्रकाशसे विघाट भी प्रकाशित व निर्मल रहती है उनपर अवकाश नहीं जाता है । सूर्य विघाटकी शक्ति पति है विघाटकी शोभा सूर्यसे है सूर्यके विद्योमसे विघाट अवकाशमुख मर्मीन होजाती है इसी तरह पांच इन्द्रियोंके विकारोंको दूर रखकर उनको शांत व स्वभावमें काम करनेवाली स्थितिमें लिये सम्बन्धवासी रूपी सूर्यके प्रकाशकी अपरत है । आत्मज्ञान व वैराग्यके प्रत्ययसे इन्द्रियां बलमें रहती है । स्पर्शनेन्द्रिय प्रकाशमें शिवा इन्द्रिय रस नीरस भोजन पाकर रसोपमें नेत्र आकाशकोकनमें व निर्मिकार मायके साध कर्तनेमें कर्म शिवावासी अकर्ममें नाशिका सुगंध दुर्गंधमें समवाय रसनेमें समर्थ होती है । मनको कभी बेकाम नहीं रहना चाहिये । आत्मज्ञान व आत्मज्ञानके अभ्यासमें लगाए रहना आत्महितैषीका परम कर्तव्य है ।

एतज्ज्ञानफलं नाम यच्चारित्रोद्यमः सदा ।

क्रियते पापनिर्मुक्तः साधुसेवापरायणैः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(एतत्) यही (ज्ञानफलं) ज्ञान पानेका फल (नाम) प्रसिद्ध है (यत्) जो (पापनिर्मुक्तैः) पापोंको त्यागनेवाले (साधुसेवापरायणैः) व साधुओंकी सेवामें लीन महात्मा (चारित्रोद्यमः) चारित्रिका पुरुषार्थ (सदा) नित्य (क्रियते) करें ।

भावार्थ—शास्त्रज्ञानधारी पण्डित होनेकी सफलता तब ही है जब उस ज्ञानके प्रकाशमें पापोंको पाप जानकर त्याग दिया जावे तथा मनपर अंकुश रखनेके लिये साधुओंकी सेवामें लीन रहकर गुरुकी आज्ञाप्रमाण व उनके निरीक्षणमें मुनि या श्रावकका चारित्र नित्य निर्मलभावसे पाला जावे तथा अंतरंगमें स्वरूपाचरणका या स्वानुभवका प्रकाश किया जावे । चारित्र पाले बिना ज्ञानका होना निष्फल है । आत्मरमणसे ही वीतरागता होगी, वीतरागतासे ही स्वात्मानन्द मिलेगा व कर्ममल दूर होगा ।

सर्वद्वन्द्वं परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना ।

ज्ञानामृतं सदा पेयं चित्ताल्लादनमुत्तमम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(अंतरात्मना) अंतरात्मा सम्यग्दृष्टीको (निभृतेन) निश्चिन्त होकर (सर्वद्वन्द्वं) सर्व सासारिक उपाधियोंको (परित्यज्य) त्यागकर (चित्ताल्लादनम्) चित्तको आनन्द देनेवाले (उत्तमम्) व श्रेष्ठ (ज्ञानामृतं) आत्मज्ञानसे उत्पन्न अमृतको (सदा पेयं) सदा पीना योग्य है ।

भावार्थ—ज्ञानी सम्यग्दृष्टी महात्माका यही चारित्रपालन है

कि वह मनको व्याकुलताके कारण सर्व सांसारिक कार्योंका त्याग करवे । यदि सामर्थ्य हो तो सर्व परिग्रह त्याग मुनि होबावे अन्य एकदेश भावकका चारित्र्य ग्रहणकर आरम्भको त्यागे या घटावे पूर्ण निश्चिन्त होकर एकतामें बैठ आसन बना समता-भाव द्वारा शुद्ध आत्माके स्वरूपका अनुभव करे । इसी आत्मध्यान प्रतापसे क्षण आनन्द होगा । इस आत्मध्यानके अभ्यासको मित्तत्रिकाक व द्विकाक व एक काठ हरसमय ४८ मिनट तक बराबर संभव करना योग्य है । यही चारित्र्य मोक्षद्वीपमें के जानेवाला है ।

ज्ञानं नाम महारत्नं यच्च प्राप्तं कदाचन ।

संसारे भ्रमता भीमे नानादुःखविधायिनि ॥ १३ ॥

अधुना तत्त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनसंयुतम् ।

प्रमादं मा पुनः कार्पीर्यपयास्वादकाकसः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(नानादुःखविधायिनि) अनेक प्रकार घातीरि व मानसिक कष्टोंको देनेवाला (भीमे) इस भवानक (संसारे संसारमें) (भ्रमता) भ्रमण करते हुए (यत्) जिस (ज्ञानं मा महारत्न) सम्बन्धान नामके महान रत्नको (कदाचन) कभी (न प्राप्तं नही पाया वा (त्वया) तुने (अधुना) अब (सम्यग्दर्शनसंयुतं सम्यग्दर्शन सहित (तत्) तसे (प्राप्तं) पा लिया है (पुन) फिर (विषयास्वादकाकसः) पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें लुब्ध होकर प्रमाद व आलस्य (मा कार्पी) न कर ।

प्रार्थार्थ आत्मा जगत्का मेव विशाल सहित सम्बन्धानक पाना बड़ा ही दुर्लभ है । असेनी पञ्चन्द्रिय पर्यंतके तो योग्यता

नहीं है। सैनी पंचेन्द्रिय होकर भी अनंतवार सम्यग्ज्ञान पानेका निमित्त ही नहीं बना। बड़े पुण्यके उदयसे आर्यखण्ड उत्तम कुलमें मनुष्य जन्म मिला, इन्द्रियोंकी पूर्णता हुई, बुद्धि प्रबल पाई, जिन धर्मके उपदेशका समागम मिला, सात तत्त्वोंको जाना, उनका मनन किया, परिणामोंकी शुद्धता हुई, करण लब्धिका लाभ हुआ, अनन्तानुबन्धी चार कषाय और मिथ्यात्व कर्मका उपशम हुआ, तब कहीं प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनका लाभ हुआ। सम्यग्दर्शनके प्रकाश विना शास्त्रोंके द्वारा तत्त्वोंका ठीकर ज्ञान होनेपर भी अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्रतीति नहीं होपाती है। सम्यग्दर्शनके प्रकाश होते ही सर्व ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। आचार्य कहते हैं कि जिस सम्यग्ज्ञानरूपी महान रत्नको अनादिकालसे अवतक नहीं पाया था वह अब बड़े भारी शुभ योगसे मिल गया है। इस सम्यग्ज्ञानको महारत्नकी उपमा इसीलिये दी है कि तीन लोककी सम्पत्ति भी इसके सामने तुच्छ है। तथा यह रत्न ऐसा प्रकाशशील है कि इसके उजालेमें अपना शुद्धात्मा भिन्न दिखता है और रागादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नोकर्म व सर्व ही अपने आत्मासे बाहरके चेतन व अचेतन पदार्थ भिन्न दीखते हैं। इसीके प्रकाशसे स्वानुभवरूपी सीधे मोक्षमार्गका पता लगता है, जिसपर चलनेसे बहुत शीघ्र निराकुल मोक्षधाममें पहुँच सक्ता है। और भयानक संसारके जन्म मरण इष्ट वियोग अनिष्ट सयोगजनित व तृष्णाकी दाहसे प्राप्त असहनीय दुखोंसे छूट सक्ता है। ऐसे-अपूर्व सम्यग्ज्ञानको पाकर हे भाई! यदि तू फिर प्रमाद करेगा,

निश्चय तथा व्यवहार सम्बन्धधारित्रिका पाकन न करेगा और पाँचों इन्द्रियोंके मोहमें छुमाकर जीवन बिता देगा तो अन्तमें पछताएगा तथा सब मर्ममें कष्ट उठाएगा और जब बाद आत्रात्मगा तब पछतावा करेगा कि हा ' मैंने उत्तम अवसरको गुवा स्तो दिया । कांश्च स्नेहके समान विषयसुखके ओषधमें रत्न समान आत्मानन्दको फेंक दिया ।

आत्मानं सतत रसेन्द्रानध्यामत्तपोबलैः

प्रमादिनोऽस्य जीवस्य शीघ्ररत्नं विलुम्पते ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—अतएव (आत्मानं) अपने आत्माको (ज्ञानध्यान-
तपोबलैः) छात्रज्ञान आत्मध्यान तथा उपवास ऊनोदरादि तपके
बलसे (सततं रसम्) सदा विषयकषामेति रक्षित रक्खो (अस्व)
॥ (प्रमादिनः) प्रमादी आत्मी (जीवस्य) जीवका (शीघ्ररत्नं)
चारित्रिकपी रत्न (विलुम्पते) छेप होजाता है ।

भावार्थ—जब सम्बन्धज्ञानरूपी अत्यन्त दुर्लभ महारत्न इत्य अय
गया है तब विवेकी मानवका कर्तव्य है कि छात्राभ्यास करता रहे,
आत्मध्यान बढ़ाना रहे तपकी साधना करता रहे, जिससे किम्य
कषाम् निर्मेक होजावे रागद्वेष दूर होते जावे बीतरागविज्ञानमें
मावकी बढ़ती जाती जावे । इसी उपायसे आत्माकी इस भयानक
संसारसे रक्षा हो सकेगी । यदि आत्मा किया आत्मगा दीर्घ
चारित्रिका साधन न किया जायगा तो जो स्वकृपापरण चारित्र
रूपी रत्न सम्बन्धज्ञानके साथ प्राप्त हुआ है वह भी नष्ट जायगा ।
तथा सम्बन्धज्ञान न सम्बन्धज्ञानरूपी रत्न भी पके जायगे । रत्नबन्धो
बमाक' दीर्घकालमें सिध पछतामा पड़ेगा ।

शीलरत्नं हतं यस्य मोहध्वान्तमुपेयुषः ।

नानादुःखशताकीर्णे नरके पतनं ध्रुवम् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(मोहध्वातं उपेयुष) मोहरूपी अंधकारसे गृसित (यन्म) जिस किसी प्राणीका (शीलरत्नं) चारित्ररूपी रत्न (हतं) नष्ट होगया उसका (ध्रुवम्) निश्चयसे (नानादुःखशताकीर्णे) अनेक दुःखोंसे पूर्ण (नरके) नरकमें (पतनं) पतन होगा ।

भावार्थ—जो कोई शरीर व इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त होकर अपनी आत्मरुचिको व अतीन्द्रिय सुखकी श्रद्धाको गमा बैठता है, उसका चारित्र मलीन होजाता है, वह स्वार्थमें अंधा होजाता है । रात्रिदिन हिंसानंदी, मृषानदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी रौद्रध्यानमें फंसकर अशुभ भावोंसे नरकायुको बाधकर महान कष्टोंके समूहसे भरे हुए नरकोंके विलोंमें पडकर दीर्घ आयु तक महान संकट भोगता रहता है ।

यावत् स्वास्थ्यं शरीरस्य यावत्तेन्द्रियसम्पदः

तावद्युक्तं तवः कर्तुं बार्द्धक्ये केवलं श्रमः ॥ १७ ॥

अन्वयाथ—(यावत्) जबतक (शरीरस्य) शरीरकी (स्वास्थ्यं) तन्दुरुस्ती है (यावत् च) व जबतक (इन्द्रियसम्पदः) इन्द्रियोंमें प्रसन्नता है । (तावत्) तबतक (तप) तप करना (युक्तं) उचित है (बार्द्धक्ये) वृद्धावस्था होनेपर (केवलं) मात्र श्रम) खेद होगा ।

भावार्थ—विवेकी मनुष्यका कर्तव्य है कि मानवगतिको आत्मोन्नतिका मुख्य साधक समझ कर बुढ़ापा आनेके पहले ही जबतक शरीरका स्वास्थ्य अच्छा है व पाचोइन्द्रियोंमें बल है, अंगोपांगमें

शक्ति है—अशक्ति नहीं है तबतक आत्मध्यानका अभ्यास कर लेये। युवावस्थाको विषयोके आकर्षणमें फसाकर यह न सोचने कि जब बुढ़ा होगा तब तप कर लूंगा। बुढ़ापेमें इन्द्रियों क्षिप्ति होजाती है शरीर निर्दल होजाता है मूल प्यास क्षीम सताती है उस समय तपके लिये उद्यम भी करेगा तौमी नहीं कर सकेगा, मनको मात्र स्वेद होगा। इसलिये अबसर नहीं सोना चाहिये। मरवके जानेका कोई सम्म निमित्त नहीं है। जितनी जल्दी हो आत्मशुद्धिका प्रयत्न कर लेना चाहिये।

शुद्धे तपसि सद्दीर्घं ज्ञानं कथपरिहृत्ये ।

उपयोगिजन पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिसका (सत्दीर्घं) सच्चा पुरुषार्थ (शुद्धे) क्लेश आत्मज्ञानपूर्वक (तपसि) तपमें है (ज्ञानं) ज्ञान (कर्म) कर्मोंके (परिहृत्य) नाशमें है (जनं) जन (पात्रे) पात्रके लिये (उपयोगि) उपयोगमें (याति) लगता है (स पंडितः) कही पंडित बुद्धिमान् है।

भावार्थ—आत्मवच न शरीरबलकी सफलता तब ही है जब आत्मज्ञान सहित सच्चा तप साधा जाये। विद्वान् ज्ञानी सात्त्विक होनेका महत्त्व तब ही है जब उस सम्मग्नज्ञानसे ऐसा आत्मध्यान किया जाये जो कर्मोंका नाश करे। जनकी सफलता तब ही है जब उसको योग्य पात्रोंमें दान देनेमें सर्थ किया जाये। जो इसतरह विवेकपूर्वक अपने बलको ज्ञानको न जनको उपयोगी बसाता रहता है कही पंडित है।

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्त मद्भ्यानचिन्तया ।

श्रुत यस्य समे याति विनियोग स पुण्यभाक् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिसका (जन्म) जन्म (गुरुशुश्रूषया) गुरुकी सेवा करनेमें (चित्तं) मन (मद्भ्यानचिन्तया) यथार्थ आत्म-
ध्यानके मननसे (श्रुत) शास्त्रज्ञान (समे) समताभावमें (विनियोग
याति) काममें आता है (स पुण्यभाक्) वही पुण्यात्मा है ।

भावार्थ—गुरु परमदयालु जीवनको सुमार्गमें प्रेरक होने है व-
मोक्षमार्गकी उन्नतिका उदाहरण बताते हैं । अतएव जो अपना जन्म-
गुरुभक्तिमें विताता है वह उन्नति की ओर नहीं पड़ता है, वह बड़ा
पुण्यात्मा है । जो इस चंचल मनको विचित्रपायोंके झड़टसे रोककर
आत्ममननमें व आत्मध्यानकी चेष्टामें लगात है वह भी पुण्यात्मा
है । शास्त्रज्ञान पानेका फल मयाद्वादनयसे वस्तुत्वका विचार है ।
जिसके द्वारा आपत्तिमें आकूलत न की जावे, सम्पत्तिमें उन्मत्त
भाव न रहता जावे, समताभावमें समा जावे, जगतको नाटकके
ममान देखकर हर्षविषाद न किया जावे आत्म सन्मुख बुद्धि रख-
कर अलस रहा जावे । जो ऐसा पंडित शास्त्री है वह भी पुण्यात्मा है ।

छित्वा स्नेहमयान् पाशान् भित्वा मोहमहार्गलाम् ।

सच्चारित्रसमायुक्तः शूरो मोक्षपथे स्थितः ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(स्नेहमयान्) रागमई (पाशान्) फन्दोंको (छित्वा)
छेदकर, (मोहमहार्गलाम्) मोहरूपी । इन आँटको (भित्वा) तोड़कर
(सच्चारित्रसमायुक्तः) जो मध्यक्चारित्रों से युक्त है (मोक्षपथे) व
मोक्षमार्गमें (स्थितः) जमा हुआ है (शूरो) वही वीर महात्मा है ।

मायाय जैसे बंदर किवाड़ोंमें सीतरकी वस्तु नहीं दीखती है
 ऐसे ही मिथ्यात्वकी छाह जबतक रहती है तबतक अपने आत्माका
 दर्शन नहीं होता है । इसलिये बरी वीर योद्धा है जो इस मिथ्या
 स्वकी छाहको तोड़कर आत्मदर्शी सम्बन्धी होजाता है और जग-
 त्क (नदक फंदको छंदकर वैराग्यवान होजाता है । ज्ञानवैराग्यमे
 पूर्ण होकर जो सम्बन्धचारित्र्यको प्राप्तता हुआ व्यवहार रत्नत्रयके
 आकम्बनमे स्वारवानुभवरूपी निश्चय रत्नत्रयमें हृदयासे जमा रहता
 है वही सच्चा वीर है ।

महा माहस्य माहात्म्य विद्वांसो येऽपि मानवाः ।

मुच्यन्ते चेऽपि ममारे कामार्थरतिवत्सरा ॥ २१ ॥

अर्थ—(येऽपि) जो कोई भी (मानवा) मनुष्य (विद्वांस)
 विद्वान है (येऽपि) वे भी (कामार्थरतिवत्सरा) काम व धनके
 स्नेहमें तत्प रहने हुए (संसार) इस संसारमें (मुच्यन्ते) मोहित हो
 जाते हैं (माहस्य माहात्म्यं) बड़ा मिथ्यात्वभावकी महिमा है (महो)
 बड़े स्नेहकी बात है ।

मायाका ज्ञानरहित तत्त्वज्ञानरहित मनुष्याणी यदि धनमें
 व विषयोका इच्छाओंमें व कुतुहलमें मोहित होकर आत्महित न करे
 तो कुछ स्नेह व आश्चर्यकी बात नहीं मानी जासकती है परन्तु जो
 मानव विद्वान है साक्षात् है तत्त्वज्ञानी हैं वे यदि गृहस्थमें मोही
 होकर रातदिन धन कमानेमें तथा इन्द्रियोंकी इच्छा पूर्ण करनेमें
 मग्न रहें तो बड़े स्नेह व आश्चर्यकी बात है । मिथ्यात्वका अंधरा
 जबतक दूर नहीं होना व तब तक सच्चा ज्ञान व वैराग्य नहीं होता
 है अतएव इस मिथ्यात्वका दूर करना योग्य है ।

आत्माके वैरी, विषयकषाय ।

कामः क्रोधस्तथा लोभो रागद्वेषश्च मत्सरः ।

मदो माया तथा मोहः कन्दर्पो दर्प एव च ॥ २२ ॥

एते हि रिपवो चौरा धर्मसर्वस्वहारिणः ।

एतैर्विभ्रम्यते जीवः संसारे बहुदुःखदे ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(काम) विषयोंकी इच्छा (क्रोध) क्रोध (तथा लोभ) और लोभ (राग) रागभाव (द्वेष च) व द्वेषभाव (मत्सर) ईर्ष्या-भाव (मदो) जाति कुलबल विद्या तपादिका धमंड (माया) मायाचार (तथा मोह) और मोह, (कन्दर्प) कामसेवनकी इच्छा (दर्प एव च) तथा अहंकार भाव (एते) ये ही (रिपव) शत्रु हि निश्चयसे (धर्म-सर्वस्वहारिण) धर्मरूपी सर्व धनको हरनेवाले (चौरा) चोर हैं । (एतै) इन्हीके कारण (जीव) यह प्राणी (बहुदुःखदे) बहुत दुःख-दायक (संसारे) इस संसारमें (विभ्रम्यते) भ्रमण किया करता है ।

भावार्थ—इस आत्माके स्वाभाविक धर्म रत्नत्रयभावको या ज्ञानदर्शन सुख शांति वीर्यादिको नाश करनेवाले विषय कषाय हैं व मिथ्यात्वभाव है । मोहनीय कर्मके कारण काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि अशुद्धभाव सदा रहते हैं जिनके रहते हुए आत्मीक वीतराग परिणति मानो लोप होजाती है । इसलिये ये सब सौपाधिक भाव आत्माके महान वैरी, आत्मधनके हरनेवाले चोर हैं व इनहीके कारण तीव्र कर्मोंका बन्ध होता है, जिनके फलसे यह प्राणी इस मयानक दुःखदाई संसारमें दीर्घकालसे जन्म मरण

करता हुआ चका आरहा है । इसलिये इस मोहके परिवारको न
करना ही उचित है ।

रागद्वेषमयो जीवः कामक्रोधवशे गतः ।

लोभमोहमदाविष्टः ससारे संसरत्यसौ ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(असौ) यह (जीव) प्राणी (रागद्वेषमम) राग
द्वेषी होकर (कामक्रोधवश गत) काम व क्रोधके बलमें प्राप्त होता
हुआ (लोभमोहमदाविष्ट) तथा लोभ मोह और धर्मद्वेषसे वि
ह्वला (ससारे) इस संसारमें (समरति) जमन करता है ।

माध्वार्थ—क्रोध मान माया लोभ इन चार कपार्योंके उदयके
कारण होकर यह ससारी प्राणी अपने आत्मस्वरूपको प्रगट न कर
सकनेके कारण बिकारी मोही रागी, द्वेषी होता हुआ खलुखलु मनमें
विचार करता है । वैसी ही वचनकी प्रवृत्ति करता है वैसी ही शरीरकी
क्रिया करता है । इस अशुभ प्रवृत्तिके कारण तीव्र पापकर्म बांधकर
इस संसारमें जन्ममरण करता हुआ जमता है । कवाम ही जीवके
खलु हैं ।

सम्पत्कज्ञानसम्पन्नो जैनमक्तभितेन्द्रियः ।

लोभमोहमदैस्त्वक्तो मोक्षमागो न संशयः ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(सम्पत्कज्ञानसम्पन्नो) सम्पत्कर्षण तथा सम्पत्ज्ञा-
नका धारी (जैनमक्त) जैनधर्मका मक्त (भितेन्द्रिय) इन्द्रियोंका
विजयी (लोभमोहमदै त्वक्त) लोभ मोह व मत्से रहित जीव
(मोक्षमागी) कर्मोंसे छूट जावगा (न संशय) इसमें कोई
संशय नहीं है ।

भावार्थ—संसारके नाशका उपाय जैनधर्मके यथार्थ तत्वोंका श्रद्धान तथा ज्ञान है और फिर उस सम्यग्ज्ञानके अनुसार चारित्रिका पालना है । साधकको श्री जिनेन्द्रदेव, जिनवाणी, जैन साधु व जैनधर्मकी भावपूर्वक भक्ति करने रहना चाहिये । पाच इन्द्रियोंको और मनको अपने आधीन रखना चाहिये तथा इस क्षणमंगुर संसारके नाटकमें मोह नहीं करना चाहिये, सासारिक विभूतिका स्वामी होनेपर भी कोई अहंकार नहीं करना चाहिये और इन्द्र चक्रवर्ती आदि क्षणिक पदोंका लोभ नहीं करना चाहिये । जो सम्यग्दृष्टी ज्ञान व वैराग्य सहित आत्मानुभव करेगा वह अवश्य कर्मबंधसे छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा ।

कामक्रोधस्तथा मोहस्त्रयोऽप्येते महाद्विषः ।

एतेन निर्जिता यावत्तावत्सौख्यं कुतो नृणाम् ॥२६॥

अन्वयार्थ—(कामक्रोध) काम, क्रोध (तथा मोह) तथा मोह (एते त्रय अपि) ये तीनों ही (महाद्विष) इस जीवके महान वैरी हैं (यावत्) जबतक (एतेन) इन शत्रुओंसे (निर्जिता) मनुष्य पराजित हैं (तावत्) तबतक (नृणाम्) मानवोंको (सौख्यं) सुख (कुत) किसतरह होसक्ता है ?

भावार्थ—सच्चा सुख आत्माका स्वभाव है । उसका स्वाद तब ही आता है जब आत्माका स्वभाव निर्मल होता है । यदि आत्माका स्वभाव मिथ्यात्वसे, काम भावसे तथा क्रोध भावसे मलीन होजाता है तब इन ही कलुषताओंका स्वाद आता है । जैसे पानीमें यदि लवण, नीम, खटाई मिली हों तो लवणका खारा, नीमका कटुक, खटाईका

सहा स्वास् आमेगा पानीका निर्मल मिह स्वास् नहीं आयेगा । वो मानव रात दिन इन तीनों महाम शत्रुओंके बन्धमें रहते हैं उनके आत्ममुख कैसे निक सक्ता है ? अतएव इन तीनोंको बीतना चाहिये । वास्तवमें वे बड़े बैरी हैं । मिथ्यात्वसे यह प्राप्ति अपनेको ही भूक जाता है कर्मजनित पदार्थमें व्याप्य मान लेता है । काम-भावसे बंधा हो तीव्र विषयमोगमें रत हो शरीरके बीर्मका मायका व महान्त रागी हो कर्मको भूक जाता है । क्रोधके आधीन हो बाधक होकर बकता है व परके नाशकी चेष्टा करता है । जैसे विपश्चित्त बक पीनेयोग्य नहीं वैसे इन तीनों आत्माका अनुभव योग्य नहीं—वहाँ भी नाशकताकारक है व परलोके भी दुर्गतिका कारक है ।

मास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः ।

नास्ति क्रोवसमो बहिर्नास्ति ज्ञानसमं सुखम् ॥२७॥

अन्वयार्थ—(कामसम) कामके समान (व्याधि) रोग (नास्ति) नहीं है (मोहसम) मोहके समान (रिपु) शत्रु (नास्ति) नहीं है (क्रोवसम) क्रोधके समान (बहि) अपि (नास्ति) नहीं है । (ज्ञानसम) ज्ञानके बराबर (सुखं) सुख (नास्ति) नहीं है ।

मात्थार्थ—शरीरमें फेड़ा फुँटी, ज्वर, लांसी, अजीर्ण, क्षय मरी आदि रोग बड़े मयानक हैं परन्तु उनका इलाज होजाता है तो वे दूर होजात हैं । यदि दूर नहीं हुए तो केवल इस वर्तमान नाशक शरीरको ही छुड़ा देते हैं परन्तु कर्मों ने बुरा नहीं करते हैं, परन्तु काम-भावकी चेष्टा वहाँ भी कष्ट देती है व वरलोके भी सदासी है । इच्छानुकूल विषय व मित्रनेपर कष्ट होता है । मित्रने पर फिर

वियोग होजानेका कष्ट होता है, तृष्णाकी वृद्धिका वष्ट होता है, तीव्ररागसे कर्म बाधकर परलोकमें कष्ट पाता है तथा वहा भी काम रोग संस्कारवश उठ खड़ा होता है । कामरोग भवभवमें दुःखदायी है । इस कामके समान कोई रोग नहीं । मिथ्यात्वके समान कोई शत्रु नहीं है । जगतमें जानमालका शत्रु शरीर व सम्पत्तिको ही हरता है परन्तु यह मिथ्यात्व नरक निगोद आदि तुच्छ शरीरोंमें पटक कर भवभवमें घोर कष्ट देता है । क्रोध बड़ी भारी अग्नि है । शात-भावको व शरीरके रुधिरको जलाती है । दूसरोंको कष्ट देनेके लिये प्रेरित करती है । घोग अनर्थमें प्रवृत्ति कराती है । तीव्र कर्म-वध कराकर परलोकमें दुःखसागरमें गिरा देती है । आत्मज्ञानसे सच्चा सुख होता है । शास्त्रके भीतर उपयोग रमानेसे भी सुख होता है । आत्मीक सुखका भोग ज्ञानद्वारा होता है । ज्ञानद्वारा सासा-गीक सुखदुःखमें समभाव रह सकता है । इसलिये ज्ञानके समान सुख नहीं है ऐसा जानकर इन मोह, काम व क्रोधको जीतकर ज्ञानाभ्यासमें तल्लीन रहना योग्य है ।

कषायविषयार्तानां देहिना नास्ति निर्वृतिः ।

तेषां च विरमे सौख्यं जायते परमाद्भुतम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(कषायविषयार्तानां) चार कषाय और पाचों इन्द्रियके विषयोंसे जो पीड़ित है उन (देहिना) शरीरधारियोंको (निर्वृति) मोक्ष (नास्ति) का लाभ नहीं होसکتा है (तेषां च) उनके ही (विरमे) छोड़ने पर (परम् अद्भुतं) परम आश्चर्यकारी (सौख्यं) सुख (जायते) प्रगट होजाता है ।

भारत—बनक आवाक बगिचामें कोवादि कपामोंमें
 चिराग मसिनता कर रहे है तथा इन्द्रियोंकी चाहकी दाद जस्तन
 रस कर रही है तबतक बन्ध बढ़ना जायगा । रागी, छुपी मोड़ी
 जाय हो गयोका बन्ध करना है । ऐसी वस्तुमें मोछका होना अयम्य
 है । अब इन विषय उपायोका मैक आर्याक भावमें दूर होअस्यमा
 तब उमी समय अन्तर्नन्दका स्वाद जायगा जिस सुखकी कोई
 उमा नहीं हो जासकी है । इस सुखका ऐसा बड़िया स्वाद है
 कि विनाशमें आश्रय माना है ।

कषायविषयै रोगधारण च पीडितं सदा ।

चिरिस्मयतां प्रयत्नन भिनवाकुसारभेषजैः । २९ ॥

अन्वयाय—(कषायविषयै रोगे च) कषाय व विषय रूपी
 रागाम हा (च अत्मा) यह आत्मा (सदा पीडित) सदा कष्ट
 पा हा है इत्यस्मिन् (भिनवकुसारभेषजैः) भिन वस्त्रके द्वारा
 बताई गई उत्तम औषधियोंमें प्रयत्नन उद्योग करके (चिरिस्मयतां)
 दिखाई देने लगी उचित है ।

भाषाय इस कृशानी भा वस्त्र सोए हुए पाणीको कषायोंका
 व इन्द्रियक विषयभोगोंकी चाहनाका रोग रगा हुआ है । इसस्मिन्
 उक्ति है कि भिनव जीन जो गन्धर्व कर्मरूपी औषधि बताई है
 उसका उद्योग करके सेवन किया जाये तो छीम हों विषयकषायोंका
 रोग मिट जायगा और यह पाणी स्वास्थ लाभ करके सभी मुक्त
 प्राप्ति प्राप्त करेगा ।

विषयोरगदृष्टस्य कषायविषयोहित* ।

सयमा हि महामैत्रक्षाया सर्वत्र पृथिमाय ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(विषयोरगदष्टस्य) जिमको विषयरूपी नागने काटा हो (कषायविषमोहित) व जो कषायरूपी जहरसे मूर्छित हो (देहिनाम्) ऐसे प्राणियोंके लिये (संयम हि) संयम ही (महामंत्र) महामंत्र । है यह (सर्वत्र) सर्व स्थानोंमें (त्राता) रक्षा करनेवाला है ।

भावार्थ—विषयोंकी चाहकी दहरूपी नागिनीसे हंसे हुए प्राणीको लोभादि कषायका तीव्र विष चढ़ जाता है । इस विषके झाड़नेका या जिस कर्मके उदयसे कषायका वेग चढ़ा है उस कषायके अनुभागको या उसके बलको घटाने या क्षय करनेके लिये संयमका साधन ही महामंत्र है । यही उस विषको उतारकर निर्विष करनेवाला है । अतएव हितकाक्षीको उचित है कि श्रद्धा सहित जैसे औषधिका प्रयोग लाभकारी होता है वैसे ही श्रद्धासहित मुनि या श्रावकका संयम आराधन करे, महाव्रतों या अणुव्रतोंको पाले, अंतरङ्गमें मन व इन्द्रियोंको संयमित करके आत्मानुभव करे । यही निश्चय संयम है । यही वह महान मंत्र है जिससे कषायका सर्व विष उतर जाता है और यह आत्मा परमात्मा होजाता है । संयम हर स्थानमें विषयनागकी चोटसे बचानेवाला है ।

कषायकलुषो जीवः रागरजितमानसः

चतुर्गतिभवाम्बोधौ भिन्ना नौरिव सीदति ॥३१॥

अन्वयार्थ—(कषायकलुष जीव) जो प्राणी कषायोंसे मलीन व कलकित होरहा है (रागरजितमानस) जिसका मन रागभावसे रगा हुआ है वह (चतुर्गतिभवाम्बोधौ) चार गतिरूपी संसारसमुद्रमें (भिन्ना नौ इव) टूटी हुई नौकाके समान (सीदति) दुख उठाता है ।

भावाय—जैसे छिद्रसहित फटी नौकामें पानी भर जाता है तब वह समुद्रमें हवाशोक होकर डूबने लगती है व बहुत ही मुसीबतमें आ जाती है वैसे ही इस संसारी प्राणीके राग, द्वेष, मोह भावोंके कारण कर्मोंका बीज हा जाता है जिससे यह नरक, तिर्य्यक् मनुष्य देव चारों ही गतियोंमें कहीं कहीं २ हावांछक होकर फिरता रहता है औः तीव्र शारीरिक तथा मानसिक दुःख उठाता है, भिनको स्मरण करनेसे क्लेशना काय जाता है अतएव उचित है कि इस क्लेशके विनाशको प्रयत्न किया जाये ।

कपायवशगो जीवो क्लम पञ्चाति दारुणम् ।

तेनासौ क्लेशमाप्नोति मवकोटिषु दारुणम् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(कपायवशगो) क्लेशोंके आधीन होता हुआ (जीव) यह जीव (दारुणम्) तीव्र (क्लम) कर्म (पञ्चाति) पाँच होता है (तेन) इसी कारण (असौ) यह जीव (मवकोटिषु) करोड़ों बन्नोंमें (दारुणम्) महान् पीर (क्लेश) कष्टको (माप्नोति) मोमता है ।

भाषार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यात्मी जीव है वह क्लेशोंके ठह बने आधीन होकर कुपेव कुपेव कुसुठ नाराजनमई मिथ्यात्वको जूझा खेळन भाँस मक्खन मधिरापान थोरी शिकार बेध्यासेवन परकी सेवन इन व्यवसयकप अन्यायको तथा हिसाकरक व रोग बर्द्धक अमृत्यव पदावधको सेवन करके न्याय अन्यायका विषा छोड़कर वन एकज क्लेशमें व विषमभोगकी सामग्री प्राप्त करनेमें मूढ़ होता है नासक होता है, बर्मेके पर्व

विलकुल भ्रष्ट होजाता है । ऐसा जीव तीव्र कर्मोंको बाधकर उन कर्मोंके उदयमें करोड़ों कष्टपद जन्मोंमें महान असहनीय दुःख भोगता है । एकेन्द्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पतिकायमें पराधीनपने जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे वचन अगोचर हैं ।

कषायविषयैश्चित्तं मिथ्यात्वेन च संयुतम् ।

ससारबीजतां याति विमुक्त मोक्षबीजताम् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वेन) मिथ्यात्व (च कषायविषयै) और कषाय तथा विषयोसे (संयुतम्) गृहित (चित्तं) जीव (ससारबीजता याति) संसारके बीजको बोया करता है (विमुक्तं) जो इनसे छूट जाता है वह (मोक्षबीजताम्) मोक्षका बीज बोता है ।

भावार्थ—वास्तवमें मिथ्यात्वके कारण यह जीव संसारको व संसारके सुखको ही सब कुछ मान लेता है । इस वासनासे अनन्तानुबन्धी कषायोंका उदय जागृत रहता है । उसीके प्रभावसे विषयभोगोंका तीव्र लोभी होजाता है । इस कारण फिर भी निरंतर अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्मको बाधा करता है—संसारको बढ़ाता रहता है । इसलिये जो विवेकी इस मिथ्यात्वको व अनन्तानुबन्धी कषायको वमन कर देता है वह सम्यग्ज्ञानी होकर कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ मोक्षका बीज बोता है । वह मोक्षके फलको कुछ काल पीछे पासकेगा । इसलिये हितकाक्षीको योग्य है कि वह इनके उपशमके लिये जिनवाणीको सुने, मनन करे, धारण करे व उसके अनुसार तत्त्वोंपर श्रद्धा लावे व देवपूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय, संयम, तप, सामायिक व दान इन छ कर्मोंका नित्य पालन करे ।

भावार्थ—जैसे छिन्नसहित कटी नौकायें पानी में बहती हैं वैसे ही इस संसारी प्राणीके रोग, द्वेष, मोह मत्तोके कारण कर्मोंका बंध होजाता है जिससे वह कर्मोंके बंधन में बन्धुन होकर गतिबोध नहीं कर पाता २ आत्मोच्छेद होकर छिटा रहता है और तीव्र शारीरिक तथा मानसिक दुःख उठता है जिसको स्मरण करनेसे कसेजा कांप जाता है अतएव उचित है कि इस कथाके विषयो ध्यान किया जावे ।

कथायवपगो जीवो ज्ञय वध्याति दारुणम् ।

तेनासौ केवमाप्नोति मयकोटिषु दारुणम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—(कथायवपगः) कथाओंके आधीन होता हुआ (जीव) वह जीव (दारुणम्) तीव्र (कर्म) कर्म (वध्याति) बंध होता है (तत्र) इसी कारण (अस्मै) वह जीव (मयकोटिषु) करोड़ों जन्मोंमें (दारुणम्) महान् पोर (द्वेष) कष्टको (प्राप्नोति) भोगता है ।

भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यात्मी जीव है वह कर्मात्मके बंधन में आधीन होकर कुप्रेम कुप्रेम कुगुण आराधनमें ही मिथ्यात्व जूझा खेळ मांस भक्षण मदिरापान चोरी छिन्नादि वेश्यासेव परस्त्री सेवक इन अत्यन्त दुष्ट अन्धकारके तथा हिंसाकारक व रोषपूर्ण अत्यन्त पदार्थोंको सेवन करके न्याय अन्धकारके बंधन में आकर बन एकत्र करनेमें व विषयभोगकी सामग्री में करनेमें मूढ़ होजाता है आसक्त होजाता है, कर्मके प

बिलकुल अष्ट होजाता है । ऐसा जीव तीव्र कर्मोंको बाधकर उन कर्मोंके उदयमे करोड़ों कष्टपद जन्मोंमें महान असहनीय दुःख भोगता है । एकेंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पतिकायमें पराधीन पने जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे वचन अगोचर हैं ।

कषायविषयैश्चित्त मिथ्यात्वेन च सयुतम् ।

ससारबीजतां याति विमुक्त मोक्षबीजताम् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वेन) मिथ्यात्व (च कषायविषयैः) और कषाय तथा विषयोंसे (सयुतम्) गृहित (चित्तं) जीव (संसारबीजता याति) संसारके बीजको बोया करता है (विमुक्तं) जो इनसे छूट जाता है वह (मोक्षबीजताम्) मोक्षका बीज बोता है ।

भावार्थ—वास्तवमें मिथ्यात्वके कारण यह जीव संसारको व संसारके सुखको ही सब कुछ मान लेता है । इस वासनासे अनन्तानुबन्धी कषायोंका उदय जागृत रहता है । उसीके प्रभावसे विषय-भोगोंका तीव्र लोभी होजाता है । इस कारण फिर भी निरंतर अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्मको बाधा करता है—संसारको बढ़ाता रहता है । इसलिये जो विवेकी इस मिथ्यात्वको व अनन्तानुबन्धी कषायको वमन कर देता है वह सम्यग्ज्ञानी होकर कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ मोक्षका बीज बोता है । वह मोक्षके फलको कुछ काल पीछे पामकेगा । इसलिये हितकाक्षीको योग्य है कि वह इनके उपशमके लिये जिनवाणीको सुने, मनन करे, धारण करे व उसके अनुसार तत्त्वोंपर श्रद्धा लावे व देवपूजा, गुरुभक्ति, शास्त्रस्वाध्याय, संयम, तप, सामायिक व दान इन छ. कर्मोंका नित्य पालन करे ।

यही उत्पत्ति मनन वह उपाय है जिससे स्वयं मिथ्यात्वादिका वह क्षीण होता जायगा और सम्बन्धमाय निकट आता जायगा—सत्ता गदा बीच सब होगा व मोक्षका गृह बढेगा ।

कथापरहितं सौख्यं इन्द्रियाणां च निग्रहे ।

जायते परमोत्कृष्टात्मनो यद्यमेदि यत् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(इन्द्रियाणां च) पाँचों इन्द्रियोंके ही निरोध पर नेसे (आत्मनो) इस आत्माके (परमोत्कृष्टं) सबसे बड़िया (कथापरहितं) बीतराग (सौख्य) आनन्द (जायते) उत्पन्न होजाता है (यत्) जो (यद्यमेदि) ससारका छेदक है ।

भावार्थ—ज्ञानोपयोग पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें सुमाकर अपने आत्माकी ठाक नहीं आता है । इसलिये आत्माके स्वाभाविक परम निराकुल बीतराग व छेद आनन्दका काम नहीं करता है । यदि यह सर्व इन्द्रियोंके विषयोंसे उपयोग हटाके और उसे अपने आत्माकी ओर झुकाके तो उसी समय अतीव्र आनन्दका स्वाद आजावे । जैसे मिर्चीके स्वादमें रसना द्वारा उपयोगके काले ही तुरंत मिष्ठानाका स्वाद जाता है वैसे ही जब आत्मा आत्मस्व होता है तब ही बीतराग ज्ञान उत्पन्न होता है । हम ध्यानसे संसारके कारणीभूत कर्मोंका सब भी होता है तथा शुद्धात्मानुभवसे वर्तमानमें स्वात्मानन्द भी मिळता है ।

कथायान् वञ्चयत् पश्येद्विषयान् विषयतया ।

मोहं च परमं कथाभिमेयमुखुर्विक्लव्याः ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(कथायान्) चारों कथाओंको (वञ्चयत्) रिपुके समाव (विष्णुम्) इन्द्रियोंके विषयोंको (विक्लव्य) विक्ले बालर

(तथा) और (मोह च परम व्याधि, मोहको बड़ा मारी रोग (पश्येत) देखना चाहिये (एव) इसतरह (विचक्षणा) प्रवीण ज्ञानी पुरुषोंने (ऊचु) उपदेश दिया है ।

भावार्थ—अनुभवशील महात्मा ज्ञानियोंकी यह शिक्षा है कि जो कोई अपना भला चाहता है उसको उचित है कि मिथ्यात्व भावको भयकर रोगके समान जानकर उसका शीघ्रमे शीघ्र इलाज करे । क्रोधादि कषायोंको कर्मबन्धके कारक जानकर अपना शत्रु समझे क्योंकि इनहीके कारण इस प्राणीको ससारमें जन्म मरण करना पड़ता है तथा इन्द्रियोंके विषयोंको विषके समान देखकर उनका स्पर्श भी न करे क्योंकि ये विषय सेवनेपर तृष्णाका ऐसा विष फैला देते हैं जो भव-भवमें कष्ट देता है । व यह विचारा भोला प्राणी संसागके जालमें उलझता ही चला जाता है । फिर अनन्तकालमें भी निकलना दुर्लभ होता जाता है ।

कषायविषयैश्चौरैर्धर्मरत्न विलुप्यते ।

वैराग्यखड्गधाराम्भिः शूराः कुर्वन्ति रक्षणम् ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(धर्मरत्नं) यह रत्नत्रयधर्म (कषायविषयै) कषाय तथा विषयरूपी (चौरै) चोरोंमे (विलुप्यते) चुराया जाता है (शूरा) वीर पुरुष (वैराग्यखड्गधाराम्भिः) वैराग्यरूपी तलवारकी धारोंमे उनको रोककर व निग्रहकर (रक्षणम् कुर्वन्ति) रत्नत्रयधर्मकी रक्षा करते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र्य रत्नत्रय धर्म है । निश्चयसे यह आत्मानुभवरूप है । यह आत्माका स्वभाव ही

है । इसको क्यायोनो और विषयोनो ऐसा छिगा दिया है कि इस धर्मरत्नका पता ही नहीं चलता बही सच्चा योद्धा है जो आरिषन्ध धर्मकी सड़ग लेकर उसके ऐसे तीव्र महार विषमकषामरूपी चोरोको दत्ता है कि ये घायल होकर भाग जान है व ग्लानय धर्मकी रक्षा होजाती है । इस अगतये मेरा कुछ नहीं है मेरा किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं ऐसा मात्र आरिषन्ध धर्म है । यही मात्र धर्म बैराग्यकी सड़ग है ।

सम्यग्दर्शनका महत्व ।

कथायकर्मण कृत्वा विषयाणामसेवनम् ।

एतत् भो मानवाः पथ्य सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ— भो मानवा) ए मानवो (कथायकर्मण) कथा योको कर्म (कृत्वा) करके (विषयाणां) विषयोंका (असेवनम्) सेवन नहीं करना (एतत् पथ्य) इसका पथ या दिनकारी उपाय (उत्तम) उत्तम निर्दोष (सम्यग्दर्शनं) सम्यग्दर्शन है ।

भावार्थ—विषय कथाओंको दूर करनेके लिये पथक समान उपाय निर्दोष सम्यग्दर्शन है । जब विश्वव सम्यग्दर्शन मग्न होजाता है तब अहमप्रीति होजाती है कि मेरा आत्मा मुख्य परमात्माके समान ज्ञातादृष्टा अविनाशी है तथा सदा सुख मुक्त स्वतंत्रतासे भवन है । आत्माके अनुभवसे प्राप्त होमका है व विषय सुख सारे पत्नी धर्मिक समाज विषय जइको जगन नहीं करता है उद्वेग बढ़ा

देता है। यही श्रद्धा कषायों का अनुभाग या बल कम करती हुई उनको कृप करती हुई चली जाती है। जैसे २ कषाय मद होती है वैसे वैसे विषयोंके भोगोंके सेवनकी तर्फ प्रवृत्ति कम होती जाती है। आचार्य कहते हैं कि हे मानवों ! इस सम्यग्दर्शनका प्रकाश करो और इसको यत्नमे रखो ।

कषायातपतप्तानां विषयामयमोहिनाम् ।

संयोगायोगखिन्नानां सम्यक्त्वं परमं हितम् ॥३८॥

अन्वयार्थ—(कषायातपतप्तानां) जो प्राणी कषायोंकी आतापसे जल रहे है (विषयामयमोहिनाम्) वही विषयरूपी रोगसे या विषसे मूर्छित है तथा (संयोगायोगखिन्नानां) जो अनिष्टसंयोग व इष्टवियोगसे दुःखित है उनके लिये (सम्यक्त्वं) यह सम्यग्दर्शन (परमं हितम्) परम हितकारी है ।

भावार्थ—तीव्र गर्मीके आतापसे पीड़ितको शीत जलका सरोवर मिलना व उसमें स्नान करना जैसे हितकारी है वैसे क्रोधादि कषायोंकी आताप अपने आत्माके शुद्ध शान्त आनन्दमय सरोवरमें स्नान करनेसे शमन होजाती है । जैसे विषको दूर करनेके लिये अमृत जड़ीका सेवन हितकारी है वैसे विषयोंकी चाह अतीन्द्रिय आत्मानरूपी अमृतके पानमे बुझाती है । कर्मोंके उदयसे अनिष्टका संयोग व इष्ट स्त्री-पुत्र मित्रादिका वियोग होता है उसकी चिन्ता शुद्धात्माके मननकी शांत हवा लगनेसे मिट जाती है । अतएव आत्मप्रतीति रूप सम्यग्दर्शन विषयकषायोंके दूर करनेका सबसे बड़ा उपाय है ।

वरं नरकवासोऽपि सम्यक्स्थेन समायुतः ।

न तु सम्यक्स्थानीनस्य निवासो दिवि राजते ॥३९॥

अन्वयार्थ (सम्यक्स्थेन) सम्यग्दर्शनसे (समायुत) विभूषित (नरकवास) नरकका वास (अपि) भी (वरं) अच्छा है । (तु) परन्तु (सम्यक्स्थानीनस्य) सम्यग्दर्शन रहितका (दिवि) स्वर्गमें (निवासो) रहना (न राजते) नहीं लोमता है ।

भावार्थ—क्योंकि निजयमोगोंसे तुष्टि नहीं जाती आशुक्ता नहीं मिटती इसलिये स्वर्गोंके देवोपुनीत सुखकी तुल्यताकी बात नहीं दूर कर सक । वहां बाहरी सुख सामग्री रहते हुए भी अंतरात्मामें क्लृप्तभाव है आर्तव्यान है जबकि नरकमें भयपि बाहरी बहुत कष्ट हैं तथापि अंतरात्मामें सम्यग्दर्शन होनेसे उभय नरकीको मित्र आत्माके आनन्दका स्वाद आता है । इससे वह परम संतोषी व सुखी है । नरकमें अशुभके उदयको वह स्वकृत कर्मकी निर्गम समस्तके संशोधन भोग केता है । नरकमें रहते हुए भी सम्यग्दृष्टि मोक्षमार्गी है जबकि स्वर्गवासी देव मिथ्यादृष्टि संसारमार्गी है । स्वर्गमें आत्मा एकेन्द्रिय व बबेन्द्रिय तिमिरका तुल्य मानव अन्मता है जबकि नरकसे निकलकर सम्यग्दृष्टि दीर्घकर लक्ष हो जाता है । सम्यग्दर्शन एक अपूर्व रत्न है । जिसके हाव उभय गया वह मानो परमात्मा ही हो गया ।

सम्यस्थ परम रत्नं शंकादिमलवर्जितम् ।

ससारदुःखदारिद्र्यनाशयेत्तु विनिश्चितम् ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(शंकादिमलवर्जितम्) शंका आदि आठ मुख्य दोषोंसे (सम्यक्स्थ) वह सम्यग्दर्शन (परम रत्न) परम रत्न है

(संसारदुःखदारिद्र्य) संसारक दुःखरूपी दालिद्रको यह
(सुनिश्चितम्) निश्चयसे (नाशयेत्) नाश कर देता है ।

भावार्थ—जैसे किसी दलिद्री मानवको निर्दोष रत्न मिल जावे तो वह उसे बेच कर लक्षपति करोडपति होजाता है वैसे जिस किसीको सम्यग्दर्शरूपी रत्न मिल जाता है वह सर्व सासारिक वष्टोंको भेटकर परम सुखी होजाता है । उसकी अनादिकालसे चली आई हुई तृष्णाकी प्यास मिट जाती है । जैसे जगत्में मृगको पानी न मिलनेसे भ्रमसे पानीको झलकानेवाली घास मृगकी तृषाको शमन नहीं करती है वैसे मिथ्यात्वकी भ्रममे माना हुआ विषयदुःख तृष्णाको शमन नहीं कर सका है । सच्चा पानी मिलनेसे जैसे हिरन तृप्त होजाता है वैसे आनन्दसुख मिलनेसे सम्यग्दृष्टि परम सतोषी रहता है । जगत्में सम्यग्दर्शनके समान कोई अमूल्य रत्न नहीं है । इस सम्यग्दर्शनको व्यवहारमें आठ अंग सहित पालना चाहिये तब उसके विरोधी आठ मल नहीं रहेंगे ।

१ निःशकितांग—सात तत्वोंमें व देव शास्त्र गुरुमें दृढ श्रद्धा रखनी व निर्भय हो सत्य मोक्षमार्गपर चलना । २ निःकाक्षित—विषय सुखको पराधीन, दुःखका वाज व संसारक अमानवाला भ्रम ज्ञाना । ३ निर्विचिकित्सा—दुःखी अनाथ रोगी दलिद्री नीचको देखकर घृणा न करनी, दयाभाव रखना । ४ अमृदुदृष्टि—मूर्खतासे देखादेखी किसी देव शास्त्र गुरु व धर्मकी सेवा न करनी । ५ उपगृह्ण—परनिन्दा व पदोपग्रहण स्वभाव न रखकर परको दुःख देनेका भव रखना व अपने औं, ण टालकर गुणों को बढ़ाना ।

- ६ स्थितीकरण—अपना मन धममवनसे छिबिक होता है तो लड़ करना व दूसरोंको उपदेश देकर व सहायता करके धममें लड़ करना ।
 ७ वात्सल्य—धर्मात्माओंके साथ गौदच्छके समान प्रेम रखना ।
 ८ प्रमादना—जैन धर्मका प्रकाश करके अज्ञान व मिथ्यात्व मेंटना ।
 इन अठ खेगोंको जो व्यवहारमें पाकठा है उसके मनमें सच्ची आत्मप्रतीति है उसका सम्बन्ध निर्मल है ऐसा प्रगट होता है ।

सम्पत्त्वेन हि युक्तस्य धुर्व निर्वाणसगम ।

मित्रादृष्टोऽस्य जीवस्य असारे अमण सदा ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ (सम्पत्त्वेन हि युक्तस्य) जो मध्य जीव सम्पद्बुद्धि है उसको (धुर्वे) निश्चयसे (निर्वाणसगम) निर्वाणका काम होगा (अस्य) इस (मित्रादृष्ट जीवस्य) मित्रादृष्टि जीवका (सदा) हमेशा (असारे) इस संसारमें (अमण) अमण रहेगा ।

भाषाय सम्पद्बुद्धी जीव उसे ही कहते हैं जिसने यह लड़ निश्चय कर लिया है कि मैं स्वयं निश्चयसे मोक्ष स्वरूप हूँ मैं स्वयं सिद्धसम शुद्ध हूँ तथा यह कमममोघ मेरे स्वभावका घातक है इसे अवश्य दूर कर ही देना चाहिये । वस यह आत्मानुभवकामी मत्ता-को रगड़कर अपने आत्माकामी वस्तुको अवश्य शुद्ध करके अभी न कभी बहुत शीघ्र मुक्त हो जायगा । विरोधी जीव मत्नीन वस्तुको देखकर तुने उसको शुद्ध कर डालते हैं । मित्रादृष्टीको न मोक्षकी न मोक्षमार्गकी अज्ञा होनी है । वह संसारके क्षणिक सुखको ही सुख मानता है । इसलिये पापदाओंके सागरमें बंधनान्धादिमें आमक

रहता है । वह कभी संसारसे पार नहीं होसक्ता । वह तो पाप पुण्यके अनुसार इस भयानक संसारवनमें भटकता ही रहेगा ।

पंडितोऽसौ विनीतोऽसौ धर्मज्ञः प्रियदर्शनः ।

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदृढमानसः ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(य.) जो कोई (सम्यक्त्वदृढमानस.) सम्यग्दर्शनको दृढ़तासे रखनेवाला है (सदाचारसम्पन्न) व सदाचारमें चलनेवाला है (असौ) वही (पंडित) पंडित है (असौ) वही (विनीतो) विनयवान है (प्रियदर्शन) वही प्रेमसे दर्शनयोग्य है (धर्मज्ञः) वही धर्मका जाननेवाला है ।

भावार्थ—पंडित वही है जिसके पंडा अर्थात् भेदविज्ञान है । जो आत्मतत्त्वको सर्व परसे भिन्न समझकर उसका परम प्रेमी है अर्थात् सम्यग्दृष्टी है और फिर श्रद्धानुकूल मोक्षमार्गमें चलनेवाला है । केवल शास्त्रोंका ज्ञाता पंडित नहीं है । विनयवान शिष्य भी वही है जो सम्यग्दर्शनकी व चारित्रकी बड़ी भक्ति करता है । वही सत्पुरुष दर्शनयोग्य है जिसके भावोंमें सम्यग्दर्शन और चारित्र प्रकाशमान है । धर्मका ज्ञाता भी वही है जो भले प्रकार आत्मतत्त्वको जानकर उसका स्वाद लेता है । सम्यग्दर्शन विना न कोई पंडित होसक्ता है न भक्त न दर्शनीय और न धर्मज्ञाता हो सक्ता है ।

जरामरणरोगानां सम्यक्त्वज्ञानमेषजैः ।

क्षमनं कुरुते यस्तु स च वेद्यो विधीयते ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थः—(य. तु) जो कोई (सम्यक्त्वज्ञानमेषजैः) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपी औषधियोंसे (जरामरणरोगानां)

बरा मरण रोगोंको (सामर्थ्य कुल्ले) दूर करता है (स च) यही
(वैद्य) वैद्य (विधीयते) कहा जाता है ।

भाषार्थ—शरीर कृष्णमंगुर है । इसके रोगोंको नाश करनेवाला
कड़वेप है । यवार्थ तत्त्वसे वैद्य नहीं है । सच्चा वैद्य यही है जो
आत्मज्ञानकी औपधि सेवनकरक अपने भी अमादि काष्ठके रोगों
को हुए जन्म बरा मरणरूपी रोगोंको दूर करता है और दूसरे
रोगों की आत्मज्ञानकी औपधि बताकर हमके रोग मिटाता है ।
जन्म बरा मरणके सम्मान कोई भी भयकर रोग नहीं है । इनके दूर
करनेकी वृत्ति रत्नत्रय वर्म है । उसमें भी सम्पत्त्यर्जन सहित आत्म
ज्ञान प्रधान है । इसका प्रयोग करनेवाला ही उत्तमज्ञानी वैद्य है ।

जन्मान्तरार्भितै कर्म सम्यक्ब्रह्मज्ञानसंयमैः ।

निराकर्तुं सदा युक्तमपूर्वं च निरोधनम् ॥ ४४ ॥

अन्वयाय—(सम्यक्ब्रह्मज्ञानसंयमैः) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
तथा सम्पृक्चारित्र्यके द्वारा (जन्मान्तरार्भितै) जन्म जन्ममें संयम
किंब हुए (कर्म) कर्मोंको (सदा) नित्य ही (निराकर्तुं) दूर करना
(च अपूर्वम्) तथा आगामी आनेवाले कर्मोंको (निरोधनम्) रोकना
(युक्तं) योग्य है ।

भाषार्थ—बिना भोगे कर्मोंकी स्थिति व अनुमान शक्ति घटा
कर आत्माके प्रदेष्टासे दृष्टा देना अविषाक निर्भरा है । तथा नवीन
आनेवाले कर्मोंको न आने देना सबर है । सबर व निर्भरा दोनोंका
तथाप आत्मध्यान है । इसीको निश्चय सम्पत्त्यर्जन ज्ञान, चारित्र्यकी
पद्धता कहते हैं । आत्मध्यानकी अभिसे कर्म चलते हैं व नवीन नहीं

आते । अतएव सम्यग्दर्शनके प्रतापसे आत्माको शुद्ध कर लेना योग्य है । क्योंकि इसके बिना ज्ञान व चारित्र कुज्ञान व कुचारित्र है ।

सम्यक्त्वं भावयेत् क्षिप्रं सज्ज्ञानं चरणं तथा ।

कृच्छात्सुचरितं प्राप्तं नृत्वं याति निरर्थकं ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(क्षिप्रं) शीघ्रही (सम्यक्तं) सम्यग्दर्शनकी (सज्ज्ञानं) सम्यग्ज्ञानकी (तथा चरणं) तथा सम्यक्चारित्रकी (भावयेत्) भावना करनी योग्य है (कृच्छात्) बड़ी कठिनतासे (सुचरितं) व भले चारित्रके पालनसे (प्राप्तं) पाया हुआ (नृत्वं) यह मनुष्य जन्म (निरर्थकं) वृथा (याति) चला जा रहा है ।

भावार्थ—रत्नत्रय सहित आत्मध्यानका अभ्यास हमको शीघ्रही प्रारम्भ कर देना चाहिये । फिर कर लेंगे ऐसा प्रमाद न करना चाहिये । क्योंकि एक तो बड़े भारी पुण्यके उदयसे बड़ी कठिनतासे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जिस जन्ममें ही संयमका आराधन होसक्ता है । तीन गतियोंमें संयम नहीं होसक्ता, कर्म निर्जरा करने-वाला पूर्ण ध्यान नहीं होसक्ता । दूसरे इस कर्ममूमिसे मनुष्य जन्मकी स्थिति बनी रहनेका नियम नहीं है, अकाल मरण होसक्ता है । इसलिये एक घड़ी वृथा न खोकर निरंतर आत्मज्ञान सहित ध्यानका अभ्यास करके इस नरजन्मको सफल कर लेना चाहिये । ओ रत्न-त्रय धर्मका साधन नहीं करते हैं वे इस जन्मको वृथा खोते हैं ।

अतीतेनापि कालेन यन्न प्राप्तं कदाचन ।

तदिदानीं त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनमुत्तमम् ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(अतीतेन कालेन) मृतकालमें (कदाचन अपि)

कमी मी (कथं न) जिसे नहीं (प्राप्त) पाया था (छद्) उच (उचमम्) श्रेष्ठ (सम्मर्शम्) सम्मर्शनको (तथा) सुने (श्रुत्वा) जब (प्राप्त) पा लिया है ।

माधाय—सम्मर्शन खोजटिया है जबसागरसे पार करनेवाला है । यदि यह मिल गया होता तो भूतकाष्ठमें इस संसार-सामर्थ्य मटकना नहीं पड़ता । यही सीधे मोक्षद्वीपमें केजानेवाला है । उसे ही शुभ संयोगसे जब जो इस सम्मर्शनको प्राप्त कर लिया गया है तो उचित है कि इसको अमृत्यु जगत् समझ करके इसको छद् तासे रक्षा आवे । इस आत्मवृद्धि सहित आत्म ज्ञानको बढ़ाते हुए मितना २ कथामोक्षा वर्ग मन्द हो उठना २ चारित्रको धारते हुए आत्मशुद्धिका प्रबल प्रभाव छोड़कर कर केना उचित है । जबसर पूरनेपर पड़ताला पड़ेगा ।

उचमे जन्मनि मासे चारित्रं कुल यत्नतः ।

सद्धर्मे च परां मक्तिं जमे च परमां रतिम् ॥ ४७ ॥

मन्वयार्थ—(उचमे) श्रेष्ठ (जन्मनि) जन्म (मासे) प्राप्त हुआ है तब (यत्नतः) पुरुषार्थ करके (चारित्रं कुल) चारित्रको पाक (च) तथा (सद्धर्मे) सच्चे धर्ममें (परां) उत्तम (मक्तिं) मक्तिकर (च जमे) और साधनभावमें (परमां रतिम्) परम मीति कर ।

माधाय—मानव जन्मके समान कोई उत्तम जन्म नहीं है । ऐसे दुर्लभ जन्मको पाकर बुद्धिमान मानव वही है जो उसको सफल करे । अतएव सम्मर्शन पूर्वक मुनि या आचर्यका चारित्र सत्तिके अनुसार पाटना चाहिये । रत्नत्रयमई धर्ममें बहुत मक्ति रत्ननी चाहिये ।

तथा रागद्वेष छोड़कर वीतरागभावमें रत रहना चाहिये । आत्मानुभवके अभ्याससे वीतरागभाव होना है । इसलिये निरंतर आत्मचिन्तनसे सवर व निर्जराका उपाय करके आत्माको शुद्ध करना चाहिये । यह अवसर फिर न मिलेगा ।

अनादिकालजीवेन प्राप्तं दुःखं पुनः पुनः ।

मिथ्यामोहपरीतेन कषायवशवर्तिना ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(अनादिकाल) अनादि कालसे (मिथ्यामोहपरीतेन) मिथ्यादर्शनके संयोगसे (कषायवशवर्तिना) कषायोंके वश होकर (जीवेन) इस जीवने (पुन पुन) बार बार (दु ख प्राप्तं) कष्ट उठाए हैं ।

भावार्थ—यह जगत अनादि है । अनादिसे ही इस संसारी प्राणीका इस संसारमें अमण हो रहा है । इसका कारण मोहभाव है । मिथ्या श्रद्धानसे हमने संसारवासको ही उत्तम जाना, विषयसुखको ही सुख समझा, अनीन्द्रिय आनंद व मोक्षतत्त्वकी कभी प्रतीति नहीं की, इस कारण तृष्णाकी पूर्तिके लिये लोभ कषायमें फँसकर माया-चार, मान व द्वेषियोंसे क्रोध भाव करके इस मूढ़ने बार बार घोर कर्म बाधे और बार बार दुर्गतिमें पड़कर घोर असहनीय कष्ट पाए । अब उचित है कि आत्माकी रक्षा दुर्गतिसे की जावे । अतएव कर्म-बन्ध न होने व पुराने संचितको क्षय करनेका उद्यम करना उचित है ।

सम्यक्त्वादित्यसमिन्नं कर्मध्वान्त विनश्यति ।

आसन्नमन्यसत्त्वानां काललब्ध्यादिसन्निधौ ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(काललब्ध्यादिसन्निधौ) काललब्धि आदिकी

निकटता होनेपर (आसक्त्यभ्यसत्त्वानां) निकट भव्य जीर्णोद्धार (कर्मस्वार्थ) कर्मोंका व्यवहार (सम्बन्धवादिस्वसंमिश्र) सम्बन्धसे रूपी सूर्यसे दूर किया हुआ (विग्नपति) नाश होजाता है ।

मायाय उद्यम करत करत जब विद्यात्मक अमन्त्रानुष्न्धी कर्णामोंका कम इतना कम होजाये कि करणलक्षिके प्रतापसे ठमका उपशम होकर सम्बन्धपूर्णता प्रकाश होजाये तब ही कात्मस्वभाव आसक्ति ऐसा समझना चाहिये । जिस समय जो काम हो वही उसकी कात्मस्वभाव है । यह कात्मस्वभाव निकट भव्योंको ही प्राप्त होती है । जिनका संसारवास क्षीय छूटनेवाला है वे ही निकट भव्य हैं । यह बात सर्वज्ञके ज्ञानगोचर है । सम्बन्धपूर्ण एक अपूर्व प्रकाश करनेवाला परम तेजस्वी सूर्य है । जब यह प्रकाश होता है तब अनादि कात्मका मिथ्या अंगेग विकसल छोप होजाता है पूर्ववत् कर्म भी बीज पड़ जाते हैं । जिस वृक्षके पत्ते हरे हों पर जड़ फट गई हो उस समान सम्बन्धहीन कर्मोंकी स्थिति होजाती है । सम्बन्धके होते हुए आत्मानुभवकी धृति जितनी २ तेज होती है उतनी ही जल्दी सब कर्मोंका लोप होजाता है और वह आत्मा मुक्त होजाता है ।

सम्बन्धमात्राशुद्धेन विषयासङ्गर्भितः ।

कथापविरतेनैव मन्त्रदुःखं विहस्यते ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(विषयासङ्गर्भित) जो इन्द्रियोंके विषयोंकी आसक्तिसे रहित है वह (सम्बन्धमात्राशुद्धेन) सम्बन्धपूर्णतासे (कथापविरतेन) व कर्णामोंसे विरक्त होनेसे (मन्त्रदुःखं) संसारके दुःखोंको (एव) अवश्य (विहस्यते) नाश करदेता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जीवके भाव नियमसे आत्मरुचि सहित होते हैं। वह अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी होता है। अतएव उसके भावोंमें न विषयोंकी आसक्ति होती है न कषायोंकी तीव्रता होती है। वह आत्मानुभवका अभ्यास करता रहता है। इस कारण उसके वीतरागताका अंश बढ़ता जाता है, मरागताका अंश घटता जाता है, पुरातन कर्मोंकी निर्जरा अधिक होती है, नवीन कर्मोंका संवर होता है, जिससे वह सब कर्मोंसे रहित हो मुक्त होजाता है।

संसारध्वंसनं प्राप्य सम्यक्त्वं नाशयन्ति ये ।

वमन्ति तेऽमृतं पीत्वा सर्वव्याधिहरं पुनः ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(संसारध्वंसनं) संसारको नाश करनेवाले (सम्यक्त्वं) सम्यग्दर्शनको (प्राप्य) प्राप्त करके (ये) जो कोई (नाशयन्ति) उस सम्यक्त्तको नाश कर देते हैं—फिर मिथ्यात्वी होजाते हैं (ते) वे मानो (सर्वव्याधिहरं) सर्व रोगोंको दूर करनेवाले (अमृतं) अमृतको (पीत्वा) पीकर (पुनः) फिर (वमन्ति) उसका वमन कर देते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन रूपी रत्न इतना अमूल्य है कि इसके सामने चक्रवर्ती व इन्द्रादिक पद सब तुच्छ है। अनादिकालके तृष्णारूपी रोगको शमन कर परमानन्दरूपी अमृतको पिलाकर यह सम्यग्दर्शन भव्यजीवको अमर, कृतकृत्य, निराकुल, भव भ्रमण रहित कर देता है। ऐसे सम्यक्त्तका मिलना अत्यंत कठिन है। जिनको कदाचित् मिल जावे उनको बहुत यत्नके साथ रखना चाहिये। आगम ज्ञान व संयमके अभ्याससे उसे अधिक अधिक शुद्ध करना चाहिये। जो

कोई सम्पत्तको पाकर ममादी हो जाते हैं ज्ञान और चारित्रिकी वृद्धि नहीं करते हैं उनका सम्पत्त भाव बाहरी विपरीत कारणोंके मिश्रण छूट जाता है । सम्पत्तका नाश होना मानो अमृतको पीकर फिर उसे बमन करके पीछे फेंक देना है । इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है । सम्पत्तदर्शन तीन स्तरोंमें सबसे अधिक आत्माका हितकारी मित्र है । इसके प्रतापसे मानकोंके सिवाय वैमानिक देवकी अस्तुति और कोई आस्तुति बंध ही नहीं होता है ।

मिथ्यात्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव मोक्षार्थं मोक्षसौख्यं विमृशुष्या ॥५२०॥

अन्वयार्थ—(दुरात्मनः) इस दुष्ट दुस्तवाई (संसारस्य) संसारका (परमं बीजं) उत्पन्न करनेवाला बड़ा भारी बीज (मिथ्यात्वं) मिथ्यादर्शन है (तस्मात्) इसलिये (मोक्षसौख्यं) मोक्षके सुखको (विमृशुष्या) जो चाहता है उसे (उत्पद्य) उस मिथ्यात्वको अन्वय (मोक्षार्थं) त्याग कर देना चाहिये ।

भावार्थ—मिथ्यात्वभाव उसे कहते हैं जिससे सत्यको असत्य असत्यको सत्य माना जाये । आत्माको शुद्ध व मानके स्वभावसे अनुद्ध मानना इन्द्रियसुखको सच्चा सुख समझना, कर्मावशे रमनेमें रुचि रखना बीतराग भावका प्रेम व प्राप्त करना स्वतंत्रताकी याचना व पाकरके संसारके मर्षजमें ही सारपना सम्पन्नता सच्चे बीतराग सर्वज्ञदेव स्वाध्याय वाली निर्भीक गुरु बीतराग विज्ञानमय त्रिवर्णकी मद्धा व पाकर रागी द्वेषी देव एकान्त वचन, सर्वज्ञ साधु, धरातल वर्मों देव, ध्यात, गुरु व वर्मकी मद्धा रखना मिथ्या-

दर्शन है । इस भावसे प्रेरित होकर यह प्राणी हिंसादि घोर पापोंको करता है, कर्मोंका बंध करके दीर्घकाल भववनमें भटकता है, जन्म मरण इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगके अनेक शारीरिक व मानसिक कष्ट पाता है । जबतक इसका त्याग न हो और सम्यक्तकालामन हो तबतक मोक्षके आनंद पानेका मार्ग हाथमें नहीं आसक्ता । अतएव यत्न करके इस मिथ्यात्वका त्याग करना उचित है ।

आत्मतत्त्वं न जानन्ति मिथ्यामोहेन मोहिताः ।

मनुजा येन मानस्था विप्रलुब्धाः कुशासनैः ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(येन) उस (मिथ्यामोहेन) मिथ्यात्वभावसे (मोहिता) मूढ़ होते हुए (मानवा) मनुष्य (कुशासनैः) मिथ्या उपदेशोंसे (विप्रलुब्धा) मिथ्यामार्गके लोभी होते हुए (मानस्था) शरीरके अहंकारमें फंसकर (आत्मतत्त्वं) आत्मीक तत्त्वको (न जानन्ति) नहीं जान पाते हैं ।

भावार्थ—एक तो मानवोंके भीतर अनादि कालका अग्रहीत मिथ्यात्व होता ही है जिससे वे शरीरासक्त बने ही रहते हैं । दूसरे उनको विपरीत मार्गका उपदेश मिल जाता है । एकान्त व असत्य धर्मके उपदेशोंसे लुभाकर वे कुदेवादिकी भक्तिमें व सराग क्रियाओंमें व हिंसाकारक आचरणोंमें सुखके लोभी हो तल्लीन होजाते हैं । उनको वैराग्यमयी आत्मतत्त्वका उपदेश नहीं सुहाता अतएव वे आत्मज्ञानको कभी भी नहीं जान पाते हैं । रात दिन मैं ऐसा मैं ऐसा, इस अहंकारमें ग्रसित रहते हैं । मैं शुद्धात्मा हूं यह ज्ञान उनमें कभी जागृत नहीं होता है ।

धर्माचारकी प्रेरणा ।

दुःखस्य मीरबोऽप्येते सदर्थे न हि कुर्वते ।

कर्मणा मोहनीयेन मोहिता बहवो जग्माः ॥५४॥

अन्वयार्थ—(दुःखस्य मीरब) दुःखसे भयभीत (भवि) होते हुए भी (एते) ऐसे (बहव जग्मा) बहुतसे मनुष्य हैं जो (मोहनीयेन कर्मणा) मोहनीय कर्मके कारण (मोहिता) मोहित होते हुए (सदर्थे) बकार्थ धर्मको (न हि कुर्वते) आचरण नहीं करते हैं ।

भाषार्थ—जगत्में सब ही प्राणी दुःखसे डरते हैं और सदा सुख चाहते हैं । तथापि बहुतसे मानव दुःखके कारण धर्मको नहीं छोड़ते और सचे सुखके कारण सदर्थको नहीं पाने । जैसे कोई निरोग रहना चाहे परन्तु रोगके कारणोंको तो नहीं त्यागै । और बकार्थ औषधिका सेवन नहीं करे तो वह अधिकतर रोमी होकर हेतु ही मोगेगा इसी तरह अज्ञानी मानव भी पुत्र कुटुम्बके मोहके भीतर ऐसे अन्व होजाते हैं कि कभी न तो सचे धर्मको समझनेका प्रयत्न करते हैं और यदि समझ भी लेते हैं तो उसका आचरण नहीं करते हैं । अतएव दुःखसे भयभीत होनेपर भी दुःख ही पाने हैं ।

कथं न रमते चित्तं धर्मैश्चैकमुत्सवमे ।

देवानां दुःखभीरुणां प्रायो मिथ्याहृदो यतः ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(दुःखभीरुणां) दुःखसे भयभीत (देवानां) देवोंका (चित्तं) मन (एकमुत्सवमे धर्मैश्च) एक मात्र सुखके देनेवाले धर्मसे (कथं न रमेत्) क्यों नहीं रमण करता है (यतः) क्योंकि (प्रायः मिथ्याहृदः) ये बहुधा मिथ्याहृदी होने हैं ।

भावार्थ—मिथ्यादृष्टी मानवोंको साधारणतया अवधिज्ञान नहीं होता है । वे पूर्व व आगामी भवको नहीं जान सकते हैं परन्तु देवोंको तो नियमसे अवधिज्ञान होता है । वे पाप व पुण्यके फलको प्रत्यक्ष जान सकते हैं । तथापि मिथ्यात्वके तीव्र उदयसे वे आत्म-कल्याणमें अवधिज्ञानका उपयोग नहीं करते हैं, किंतु विषयोंकी तृष्णामें ऐसे सलग्न रहते हैं कि रातदिन मनोज्ञ विषयभोग करते हैं तथापि तीव्र भोगाकाक्षासे संतापित रहते हैं । उनका मन परम सुखदाई जिनधर्ममें श्रद्धालु व प्रेमालु नहीं होता है । मिथ्यात्वके समान कोई वैरी नहीं है । यह बड़ी भारी मदिरा है, जिसको पीकर प्राणी संसारके मोहमें अचेत होजाता है, धर्मकी बात भी उसे अच्छी नहीं लगती है ।

दुःखं न शक्यते सोढुं पूर्वकर्मार्जितं नरैः ।

तस्मात् कुरुत सद्धर्म येन तत्कर्म नश्यति ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—यदि (नरै) मानव (पूर्वकर्मार्जितं) पूर्व कर्मोंके उदयसे प्राप्त (दुःख) दुःखों (सोढुं न शक्यते) सहन नहीं कर सकते हैं (तस्मात्) तब तो (सद्धर्म कुरुत) उन्हें सद्धर्मका आचरण करना ही चाहिये (येन) जिस धर्मके सेवनसे (तत्कर्म) वह पूर्वका पापकर्म (नश्यति) नाश होजावे ।

भावार्थ—संसारमें जितने दुःख भोगने पड़ते हैं उनका मूल निमित्त कारण अपना ही बाधा हुआ पापकर्मका उदय है, ऐसा निश्चय करके पापके फलसे प्राप्त दुःखोंको सहनेमें असमर्थ मानवोंको रत्नत्रयमय आत्मधर्मका सेवन अवश्य करना चाहिये । धर्म सेवनसे जो वीतराग

मान होगे तब मावोंके प्रभावसे सत्तामें बैठे हुए। पापकर्म पुण्यसे बदल जायगा या अस्थिर हो जायगा या क्षम हो जायगा तथा महान पुण्यका बन्ध भी होगा क्योंकि धर्मानुराग अतिसुखकारी पुण्यको बांधनेवाला है। अपनी मूर्खसे अयोध्या स्नानपान द्वारा उग्र हुआ रोग यदि यथार्थ औषधिसे सेकव किया जाये तो मिट सकता है बहुत कम होसका है। किसी मानवको उचित है कि मर मर दु स्वदाई कर्मोंके संहाटक इस पवित्र जिन धर्मका रुचिपूर्वक आराधन करें ।

सुकृतं तु मवेधस्य तेन यान्ति परित्यजम् ।

दुःखोत्पादनममृतानि दुष्कर्मणि समन्ततः ॥ ५७ ॥

अन्वयाथ—(यस्य तु) जिसके द्वारा (सुकृतं मवेत्) धर्म कार्य होगा (तेन) उसके धार्मिक भावसे (दुःखोत्पादनममृतानि) दुःखों को पैदा करनेवाले (दुष्कर्मणि) कर्म (समन्ततः) सर्वथा (परि त्यजम् यान्ति) क्षम होजाते हैं ।

मात्सर्य—पूर्ववत् कर्म यदि निष्काशित जादि बज्रके समान तीव्र न हों तो धार्मिक पवित्र बीतरागता सहित मावोंके प्रभावसे अपने समयके पहले ही बिना फल दिये हुए खय हो जाते हैं । जिस कर्मोंके उदयसे असाक्षा होनेवाली हो वे कर्म बड़मुक्तसे बीर्न होकर गिर पड़ते हैं । आत्माके अनुभवमें अपूर्व शक्ति है । सम्य धर्मेन सहित धर्मका आचरण करना हमारे वर्तमान जीवनको भी दुःखोंसे रहित व साक्षात् पूर्ण बनाता है व भविष्यका जीवन भी कह रहित सप्पाप होनेा है क्योंकि पुण्यका अधिक संभव होता है ।

धर्माचरणसे सुख शांति भी अनुभवमें आती है, चित्तमें संतोष रहता है, विषयकषायोंकी मन्दता होती है ।

धर्म एव सदा कार्यो मुक्त्वा व्यापारमन्यतः ।

यः करोति परं सौख्यं यावन्निर्वाणसंगमः ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(अन्यतः) दूसरे कार्योंसे (व्यापारं) व्यवहार (मुक्त्वा) हटाकर (धर्म एव) धर्मको ही (सदा) सदा (कार्यः) करना योग्य है (यावत्, जबतक (निर्वाणसंगम) निर्वाणका लाभ न हो तबतक (यः) यह धर्म (परमसौख्यं) परमानन्दको (करोति) प्रदान करता रहता है ।

भावार्थ—सदा काल इस वर्तमान जीवनको और भविष्यके जीवनको सुखदाई, साताकारी, संतोषी, क्लेशरहित वितानेका उपाय एक पवित्र जिन धर्मका आचरण है । जो मुनि या श्रावकके चारित्र्यको सम्यग्दर्शन सहित विना किसी माया, मिथ्य या निदान शक्तिके हर्षित मनसे विवेकपूर्वक पालता है वह दृढ़ समान तीव्र कर्मोदयसे यहा यदि आपत्तिमें भी आजावे तो भी वस्तुस्वरूपको विचार कर धैर्यवान व निराकुल रहता है तथा साधारण पाप कर्मोंको तो वह क्षय ही कर डालता है, जिसमें बहुतसा दुःख टल जाता है । आत्मानन्दका लाभ तो वह सतत आत्ममननसे करता है । पुण्यका बन्ध अधिक होनेसे वह धर्मात्मा सुगतिही ही प्राप्त करता है । वहां भी आत्मानुभवका संस्कार जागृत करता है । सुखमई जीवन विताता है । निर्वाणकी ओर दृष्टि लगानेवाले महात्माको जबतक निर्वाणका संगम न हो तबतक मदा ही अतीन्द्रिय आनन्दके साथ २ साता व

स्तोषका काम होता है । धार्मिक व मानसिक कष्टोंमें बहुत कमी होती जाती है । इसलिये विवेकीको धर्मका आचरण सदा करना योग्य है ।

समेऽपि समतिक्रान्ते सद्धर्म परिवर्जिते ।

आत्मानं मुचिष्य मन्ये कथायेन्द्रियतत्स्करैः ॥५९॥

अन्वयार्थ (सद्धर्म परिवर्जिते) सत्य धर्मके आचरण बिना (समतिक्रान्ते) एक क्षण भी (समतिक्रान्ते) हुआ चले जानेपर (मन्ये) मैं मानता हूं कि मैंने (आत्मानं) अपनेको (कथायेन्द्रियतत्स्करैः) कथा व और इन्द्रियोंके विषयकी खोतीसे (मुचिष्यं) ठगा लिया ।

भावार्थ—ज्ञानीको धार्मिक क्रियाओंमें लगातार अपने मन बचन कर्मको ऐसा लगाए रखना चाहिये जिससे किसीके मातृ व कथाओंके बोग अपना प्रभाव न डाल सके । विषयकथाय आत्मीक धर्मक चुरानेवाले बोग है । अज्ञानको धर्मभाव शून्य पाले हैं वहां ही मनमें प्रवेश कर जाते हैं । अतएव जो आरम्भ त्यागी आचर व साधु है उनको २४ घंटोंका समय विभाग बनाकर निरंतर सामायिक स्वाध्याय धर्मवचा धर्मोपदेश धर्ममत्तना धर्म वचन आदिमें बिनामा चाहिये । जो आरम्भ त्यागी नहीं है ऐसे गृहस्थ आचरको द्रव्य कमानेके लिये व स्वात्मपूर्वक इन्द्रिय मोह करने व छद्मोंको आरम्भ धनक लिये समयका विभाग करके शेष समयको सामायिक व्रतपूजा शास्त्र स्वाध्याय तत्त्वचर्चा परोपकार, दान, सेवा आदि गुण कार्योंमें बिना किसी मानकी व कोमकी मानताके बिनामा चाहिये । एक क्षण भी धर्म भाव बिना हुआ न रहेगा

चाहिये । लौकिक सर्व व्यवहारको धर्मकी रक्षा करते हुए नीति व सत्यके अनुकूल करना चाहिये । यही जीवनकी सफलता है ।

धर्मकार्ये मतिस्तावदावदायुर्दृढ तव

आयुःकर्मणि संक्षीणे पश्चात्त्वं किं करिष्यसि ॥६०॥

अन्वयार्थ—(यावत्) जबतक (तव आयु) तेरी उम्र (दृढ)

मजबूत है (तावत्) तबतक (धर्मकार्ये) धर्मकार्यमें (मतिः)

बुद्धि रखनी चाहिये (आयु कर्मणि) आयु कर्मके (संक्षीणे) नाश

हो जानेपर (पश्चात्) पीछे (वं । तु (किं) क्या (करिष्यसि) करेगा ?

भावार्थ—कर्मभूमिके मानवोंकी आयुके क्षयका कोई नियम नहीं है । बाहरी प्रतिकूल कारण होनेपर अकालमें भी आयु कर्मकी उदीरणा होजाती है । सर्व स्थिति बटकर आयु कर्मकी वर्गणाए गिर जाती हैं । इसलिये सदा ही धर्मकार्यमें बुद्धि रखनी चाहिये, जिससे मरण कर्मा भी आवे तौ भी पछानावा न करना पड़े, पुण्य-कर्मके सचयको लेकर प्राणीका मरण हो ।

धर्ममाचर यत्नेन मा भवस्व मृतोपमः ।

सद्धर्म चेत्तसा पुमा र्जा वत सफल भवेत् ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—(यत्नेन) यत्नके साथ (धर्म) धर्मका (आचर)

आचरण कर (त्वं) तू (मृतोपम) मृत प्राणीके समान (मा भव)

मत रह (सद्धर्म) सत्य धर्मको (चेत्तसा) अनुभव करनेवाले

(पुंसा) मानवोंका (जीवितं) जीवन (सफल) सफल (भवेत्)

होता है ।

भावार्थ—इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनकी सफलता धर्मके आच-

रूपसे ही होती है । धर्मके पतापसे मानवोंका जीवन यहाँ भी सुख-संतोषपूर्वक बीतता है व पशुओंके लिये भी पुण्य कर्मका संचय होता है । जो मानव धर्मका साधन नहीं करते हैं उनका जीवन बीना मगान है । वह मृतकके समान ही है किन्तु उसमें भी गुण है । मृतक पार संचय नहीं करता है । धर्म रहित अधर्मी मानव पापोंका संचय करने भ भी जीवितको तु समय बना केता है । इसलिये विवेकीको उचिन्त है कि वह पुरुषार्थ करके धर्मका निरन्तर आचरण करे ।

मृता नैव मृतास्तं तु ये नरा धर्मकारिणः ।

जीवन्तोऽपि मृतास्ते वै ये नरा पापकारिणः ॥६५॥

अन्वयात्—(य) जो (नरा) मानव (धर्मकारिण) धर्मक आचरण करनेवाले हैं (ते तु मृता) वे यदि मर जायें (मृता न एव) तो भी वे मरे नहीं हैं (वै) परन्तु (ये नरा) जो मानव (पापकारिण) पाप करनेवाले हैं (त) वे (जीवन्तो अपि) जीवते हुए भी (मृता) मरे हुए हैं ।

भाष्य—धर्मका साधन रुका ही सुख ही है । जो धर्मरमा आत्मज्ञानी वर्तमान जीवनको आत्मरक्षा स्वार्थका अतः व तपाचारण द्वारा बिताता है वे यहाँ भी सुखी रहते हैं व भविष्यमें पुण्य बांधकर माताकर्त्री स्वर्ग तथा संस्कारसे अक्षय्य प्राप्त पाने हैं । अतएव धर्मरूपी पुत्रनय भी उनकी कोई हानि नहीं है । वे जैसे यहाँ जीवते हुए सुखी व वैस परलोकमें सुखी रहेंगे । परन्तु जो मिथ्याभावसे ग्रसित हैं विषयोंकी पीछे पड़ा है और अन्यको दिसा अथवा खेरी जाति पापकार्य करते हैं वे यहाँ भी अकुल रहते हैं किन्तु धर्म जीवन

विताते है और परलोकमें पापके फलसे घोर दुर्गतिमें चले जाते है । मानवसे एकेन्द्रिय वृक्षादि होजाते है । ऐसे मानवोंका जीवन मरणके समान ही है, कुछ भी फलदाई नहीं है ।

धर्मामृतं सदा पेय दुःखातङ्कविनाशनम् ।

यस्मिन् पीते परं सौख्यं जीवाना जायते सदा ॥६३॥

अन्वयार्थ—(दुःखातङ्कविनाशनम्) दुःखरूपी रोगोंके नाश करनेवाले (धर्मामृतं) धर्मरूपी अमृतको (सदा पेयं) सदा पीना चाहिये (यस्मिन्) जिसके (पीते) पीनेसे (जीवाना) जीवोंको (सदा) हमेशा (परं सौख्यं) उत्तम सुख (जायते) होता है ।

भावार्थ—ससार दुःखोंसे भरा है । जिस जीवको संसारके दुःखोंका रोग पीड़ित कर रहा है उसके लिये यही उचित है कि धर्मरूपी अमृतका पान करे । यही पाम औषधि है जो सेवन करते हुए भी मीठी है व जिससे सर्व दुःखोंका अंत सदाके लिये होजाता है । जैसे अमृत तुरंत मिष्टता देता है, शरीरको निरोगी बनाता है वैसे यह आत्मानुभवरूपी अमृत उसीसमय आत्मानन्द देता है और उन कर्मोंका नाश करता है जो संसारमें दुःख फलको देनेवाले है । अतएव जन्म जरा मरणादि भयानक कष्टोंसे सदाके लिये छुट्टी पानेके लिये विवेकी जीवको पुरुषार्थ करके ध्यान स्वाध्यायकी भक्ति तपादि द्वारा मनको निश्चलकर अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका मनन करना चाहिये ।

धर्म सुखकारी व तारक है ।

त धर्मो यो दयायुक्तः सर्वपाणिहितप्रदः ।

स एवोच्चारणं वक्तो भवाम्मोक्षो सुदुस्तरे ॥६४॥

भाषार्थ—(व दयायुक्त) जो दया भावसे पूर्ण है (स)
 वही (सर्वपाणिहितप्रद) सर्व प्राणी मात्रका हितकारी (धर्म)
 धर्म है (स एव) वही धर्म (सुदुस्तरे) अत्यन्त कठिन्तासे तारने
 योग्य (भवाम्मोक्षो) इस संसार समुद्रसे (उच्चारणे) पाद उठारनेमें
 (वक्त) समर्थ है ।

भाषार्थ—धर्म उसे कहते हैं जो जीवोंको संसार-समुद्रमें डूब
 नेसे बचावे तथा जो सदा उत्तम सुख देवे । ऐसा धर्म वही है जो
 यह सिखाता है कि सर्व प्राणीमात्र वा दयामात्र वक्तो—किसीको
 कह न दो । अपने आत्माको व परकी आत्माको कभी न सताना ।
 ऐसा विश्वमेममम अहिंसाभावही धर्म है । जिसके परिणाममें सर्व जीव
 मैत्रीभाव अव उठता है द्वेषभाव निवृत्त जाता है कोई छोटा है,
 कोई बड़ा है वह रागद्वेष भी नहीं रहता है सर्व विश्वकी आत्माएं
 स्वभावसे समान हैं ऐसा साम्यभाव प्रगट होजाता है । वही
 साम्यभाव आनन्दप्रद है व संसारमें डूबानेवाले कमौंठा नाशक है व
 वही मात्र इस बातकी प्रेरणा करता है कि अपने आत्माको भी
 काबादि हिंसकभावसे बचानो तथा जगतके प्राणियोंके साथ मृदु-
 दार करते हुए उनकी भी बचायुक्ति रक्षा करो । प्रमादभावसे
 धर्मन न करो जिससे प्राणी दुःख कह पावें ।

यदा कंठगतप्राणो जीवोऽसौ परिवर्तते ।

नान्यः कश्चित्तदा त्राता मुक्त्वा धर्मं जिनोदितम् ॥६९॥

अन्वयार्थ—(यदा) जब (असौ) यह (कंठगतप्राणः) मरणके सन्मुख होता हुआ (जीव) जीव (परिवर्तते) इस शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाता है (तदा) तब (जिनोदितं धर्मं) जिनेन्द्र कथित धर्मको (मुक्त्वा) छोड़कर (कश्चित्) कोई (अन्य) दूसरा (त्राता न) रक्षक नहीं है ।

भावार्थ—जिनेन्द्र भगवानने सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता-रूप आत्मानुभवको धर्म कहा है व इसके साधक व्यवहारको भी धर्म कहा है । शुद्धोपयोग मुख्य धर्म है । जो नवीन बंधको रोकता है व पुराने कर्मोंको काटता है—आत्माको शुद्ध करता है । शुभोपयोग व्यवहार धर्म है इससे पुण्य कर्मका बंध होता है । जब संसारी प्राणी मरने लगता है उससमय कोई भी मरणसे बचा नहीं सक्त । स्त्री, पुत्र, मित्र, वैद्य, धन, सम्पदा, औषधि सब पड़े रह जाते हैं । कोई इस जीवके साथ भी नहीं जाता । ऐसी असमर्थ दशामें मरणके समय यदि धर्मको स्मरण किया जावे, धर्मध्यान किया जावे तो शुभ-लेश्यासे मरकर यह जीव देवगतिको ही प्राप्त हो । या देव न हो तो मनुष्यगतिको प्राप्त हो । पुण्यके उदयसे जिस गतिमें जावे वहा साताकारी संयोग प्राप्त हो व एसे साधन मिलें जिनसे फिर भी पवित्र जिनधर्ममें परम प्रीति होजावे । परम शरण—परम रक्षक सदा ही सुखप्रद यदि कोई मित्र है तो वह धर्म ही है । जो धर्मसे प्रीति करता है वह सदा दुःखोंसे बचता है । यदि तीन कर्मोंके उदयसे

भारी कष्ट या भी जाता है तो धर्मके प्रतापसे इस कष्टको बेहोस
समर्थ सह सका है । धर्मके समान कोई उपकारी नहीं है ।

अस्यापुषा नरेणैव धर्मकर्मविज्ञानता ।

न ज्ञायते कदा मृत्युर्मविष्यति न संशयः ॥६६॥

अन्वयार्थ—(इह) इस जगत्में (धर्मकर्मविज्ञानता) धर्म
कर्मको जाननेवाले (नरेण) मालव द्वारा (न ज्ञायते) नहीं जान
जासक्ता है कि (कदा) कब (मृत्यु) मरण (मविष्यति) होगा
(संशय न) इस बातमें संशय नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ—कर्मभूमिके मानवोंको बकाब मरण भी करना पड़ता
है इससे मरणके समयका निश्चय करना दुर्कर्म है । इसलिये ज्ञानीको
यही समझना चाहिये कि मरण सदा ही कदा रहता है । मरने
में कब गलत दवा देवे । इसलिये धर्मसेवन फिर कर केने इस
भावको मनसे दूर करके धर्मका सेवन हर समय करते रहना चाहिये
ध्यान, स्वाध्याय, संयम, दान, तप, भक्ति, सेवा परोपकारादिये
सदा कर्तना चाहिये जिससे मरण जब चाहे भी होवे वो भी प्राणीको
कभी कष्ट न हो मर करके पुनर्जन्म ही प्राप्त हो ।

आयुर्यस्यापि देवद्वैः परिज्ञाते हितान्तके ।

तस्यापि लीयते सद्यो निमित्तान्तरयोगतः ॥६७॥

अन्वयार्थ—(यस्य अपि आयुः) जिस किसीकी भी आयु
(देवद्वै) मायके ज्ञाता निमित्त ज्ञानियोंके द्वारा (हितान्तके)
हितसे अन्त होगी व जसुक समय पर छूटेगी (परिज्ञाते) ऐसा जान
किया जावे (तस्य अपि) उसकी भी आयु (निमित्तान्तरयोगतः)

किसी विपरीत निमित्तके संयोग होनेपर (सद्य) शीघ्र (क्षीयते) क्षय होजाती है ।

भावार्थ—निमित्तज्ञानी बता भी देवें कि अमुक समय तुम्हारा मरण होगा तौभी उनका वचन बहुत करके ठीक नहीं पड सक्ता है क्योंकि जगतमें असाध्य रोग, अग्नि प्रकोप, भूकम्प, जलप्रवाह आदि अनेक अकस्मात् एकाएक आजाते हैं जिनसे आयु कर्मके पुद्गल उदीरणा रूप होकर शीघ्र ही गिर पडते हैं । जेमे दीपकमें तैल इतना हो कि रात्रिभर जलेगा परन्तु किसी कारणसे दीपकका तेल गिर जावे तौ वह दीपक तुर्त बुझ जाता है, वैमे ही आयुकी स्थिति निमित्तज्ञानी द्वारा जान भी ली जावे तौभी वह स्थिति एकदम खिर जाती है । जीवनकी ऐसी क्षणमंगुरता समझकर बुद्धिमानको सदा ही धर्ममें तत्पर रहना उचित है ।

जिनैर्निगदितं धर्मं सर्वसौख्यमहानिधिम् ।

ये न तं प्रतिपद्यन्ते तेषां जन्म निरर्थकम् ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—(जिनै) श्री जिनेन्द्रोंने (सर्वसौख्यमहानिधिम्) सर्व सुखका महान भंडार स्वरूप (धर्म) धर्मको (निगदितं) कहा है (ये) जो (तं) उसे (न प्रतिपद्यन्ते) नहीं धारण करने हैं (तेषां) उनका (जन्म निरर्थक) जन्म कृथा है ।

भावार्थ—श्री वीतराग सर्वज्ञ देवने जिस धर्मका उपदेश किया है वह सर्व प्रकारसे सुखका भंडार है । उस धर्मके पालनेसे कभी कष्ट नहीं होता है । वर्तमानमें भी सुख होता है, आत्मीक सुखका स्वाद आता है तथा भविष्यमें भी पुण्यके फलसे साताकारी संयो-

गोत्रो देनेका कारण है व पश्चात् मोक्षका हतु है । ऐसे वीर विद्वानमय धर्मको जो नहीं सम्झने हे नहीं पासते हैं उनका मन्त्र जन्म निर्घर्क हीन जाता है । इस नरकजन्मकी छोभा सत्त्व अरु नन्द प्रदायक व परम अहिंसामय धर्मके आराधनसे ही होती । जो जिनकचित्त संघमको पाककर अपने आत्माको शुद्ध करते उन्हींका जन्म सकल है । जो धर्ममे मेघ न करते हुए रातों कुटुम्बके मोहमें अब हो धर्तते हैं वे इस नर जन्मरूपी रत्नको क्यों योंके बदलेमें जोतें हैं ।

हितं कर्म परिरयज्य पापकर्मतु रक्षते ।

तेन वै दृष्टने चेत्तः शोचनीयो भविष्यति ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(हित कर्म) आत्माकी हिताकारी क्रियाको (परिरयज्य) छोड़कर (पापकर्मतु) पापकर्मोंमें (रक्षते) जो रंजायन होजाता है (तेन) उसने (वै) अर्थार्थमें (चेत्तः) अपने आप (दृष्टने) दृष्ट कर दिया (शोचनीयः) शोक कारक वह व (भविष्यति) भविष्यमें होगी ।

माधार्थ्य—आत्माका हित आत्मज्ञान सहित धर्मके आचरण है । जो मूर्ख इस धर्मकी कुछ भी परवाह नहीं करके रातदिन बिना कपड़ोंके आधीन होकर उनकी मिथि होनेके किये हिंसा, अमत्स्य, चोरी, कुक्षील आदि पापोंमें अटक होकर बिना व्यामिश्रित करता रहता है उसने अपने आत्माका मानो जला ही जाया उसका पोर बिगाड़ दिया क्योंकि पाप कर्मोंसे तीव्र कर्मोंका कष्ट हो जायगा । तब उस पापोंका दण्ड आयगा और दुःख सङ्घा—पड़ेगा जब इस माधार्थ्य

हुत पछताना पड़ेगा और शोकित होना पड़ेगा । अतएव पापोंसे मन, वचन, कायको हटाकर धर्ममें प्रवृत्ति करनी योग्य है ।

यदि नामाप्रिय दुःखं सुखं वा यदि वा प्रियम् ।

ततः कुरुत सद्धर्मं जिनानां जितजन्मनां ॥७०॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (नाम) वास्तवमें (दुःखं) दुःख (अप्रियं) अच्छा नहीं लगता है (वा यदि सुख वा प्रियम्) तथा यदि सुख प्यारा लगता है (ततः) तो (जितजन्मना) संसारको जीतनेवाले (जिनाना) जिनेन्द्रोंके (सद्धर्म) सच्चे धर्मको (कुरुत) पालो ।

भावार्थ—दुःखोंका मूल निमित्त कारण पापकर्मोंका उदय है । तथा सासारिक सुखोंका निमित्त मूल कारण पुण्य कर्मोंका उदय है । इसलिये पाप क्षय करनेकी व पुण्यको संचय करनेकी आवश्यकता है । यह तब ही होसکتा है जब शुद्धोपयोगसे प्रेमयुक्त होकर जिनेन्द्र कथित रत्नत्रय धर्मको यथार्थपने आचरण किया जावे । जो अविरत सम्यक्की भी होते हैं वे भी दुर्गतिके दुःखोंसे बच जाते हैं तब जो देशव्रत तथा महाव्रत पालेंगे वे तो अवश्य दुःखोंसे बचेंगे और जबतक मोक्ष न होगा, साताकारी सयोगोंको प्राप्त करेंगे । अतएव धर्मके आचरणमें प्रमाद करना उचित नहीं है ।

विशुद्धादेव संकल्पात्समं सद्गिरुपार्ज्यते ।

स्वल्पेनैव प्रयासेन मित्रमेतदहो परम् ॥७१॥

अन्वयार्थ—(अहो एतत् परम् चित्रं) यह बड़े आश्चर्यकी बात कि (स्वल्पेन एव प्रयासेन) थोड़े ही प्रयत्नसे (विशुद्धात् संकल्पात्

एव) शुद्ध भावोंके द्वारा (सन्नि) सत् पुरुषोंके द्वारा (सममात्र) उपार्ज्यते) प्राप्त करसिग जाता है ।

भाषार्थ-परिणामोंकी विविध गति है । परिणामोंका पक्ष नेका निमित्त मिळानेसे परिणाम अशुभ व शुभसे पकड़कर शुद्ध बोधमें पहुँच जाते हैं । जहाँ शुद्धोपयोग है वहाँ सममात्र है । सममात्र परम धर्म है । यही परम कल्याणकारी है । सामायिक अन्ध्यात्म का ममन व्यक्ति आदि निमित्तोंके द्वारा वितरता भाव बाधित होकर है । अथवा व्यवहार नक्को गौणकर जब शुद्ध निश्चयमन्त्रक का ममन किया जाता है तब सर्व जीव मात्रपर सममात्र आनृत होकर है । परिणामोंको शुद्धोपयोगमें ले जानेके क्रिय सम्बन्धसँगकी करत है । अज्ञान पारित्रिका मेरक होता है ।

धर्म एव सदा जाता जीवानां दुःस्वसंकटवत् ।

तस्यात्कुरुत मो धर्मे तत्रानन्तमुत्समये ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ-(जीवानां) जीवोंको (दुःस्वसंकटवत्) दुःस्वसंकटोंसे (सदा जाता) सदा रहा करनेवाला (धर्म एव, धर्म ही (तस्यात्) इसलिये (अनन्तमुत्समये तत्र) अनन्त सुख देनेवाले उस धर्ममें (मो) हे भो ! (धर्मे कुरु) तू पुरुषार्थ कर

भाषार्थ ओ धर्मात्मा होन है उनके परिणामोंमें सदा संतुष्ट रहता है । इसलिये दुःस्वोंके पड़नेपर वे आकुञ्चित नहीं होते । उन अज्ञानोंके कारण भिन्नमेपर भी ज्ञानके बलसे धर्म रहता है । इस सिद्धांत धर्मके प्रतापसे पिड़के बधि हुए पाप कर्मोंको पुण्यमें प

जासक्ता है । व पापका बल घटाया जासक्ता है । नवीन पुण्यका बंध होता है, जो इस जन्ममें भी उदय देना प्रारम्भ कर सक्ता है । इसलिये धर्मात्माके ऊपर आनेवाले सकट टल जाते हैं या कम होजाते हैं । भवभवके दु खोंसे बचानेवाले व अनन्त सुखके देनेवाले इस आत्माके स्वाभाविक धर्मपर दृढ़ श्रद्धा लाकर उम धर्मका साधन प्रमाद त्यागकर बड़े परिश्रमसे करना चाहिये ।

यत्त्वया न कृतो धर्मः सदा मोक्षसुखावहः ।

प्रसन्नमनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥७३॥

अन्वयार्थ—(यत् येन) क्योंकि (त्वया) तूने (मोक्षसुखावहः) मोक्षके आनन्द देनेवाले (धर्म) धर्मको (प्रसन्न मनसा) आनन्द मनके साथ (सदा न कृतः) सदा नहीं पाला है (तेन) इसी कारणसे (इह) इस लोकमें (भवान्) तू (दुःखी) दु खोंको भोग रहा है ।

भावार्थ—दुःखोंका कारण पापोंका उदय है । पापोंका बन्ध आर्तध्यान व रौद्रध्यानसे या अशुभयोगसे होता है । जो धर्मकी क्रियाको भी दु ख भावसे करता है उसको परिणामके अनुकूल पापका ही बन्ध होता है । इसलिये धार्मिक क्रियाको बड़े आनन्द भावसे श्रद्धापूर्वक करनायोग्य है, जिससे अतिशयकारी पुण्यका बन्ध हो । धर्मका साधन किसी इच्छासे न करके केवल कर्मबन्धसे छूटनेके हेतु ही करना चाहिये । अतीन्द्रिय आनन्दके लिये ही करना चाहिये । तथा धर्म भी वही सत्य है जो अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद प्रदान करे ।

वह धर्म स्वात्मानुसंग है, जहाँ निश्चय सम्यक्दर्शन निश्चय सम्यक्
 व निश्चय सम्यक्पारित्रिकी एकता है । अथवा शुद्ध भावकी त
 प्रेम बढ़ानेवाला शुभोपयोग भी धर्म है । जो तथा जिनधर्मको पाले
 वह कभी दुःखोंके सागरमें नहीं पड़ेगा ।

यत्त्वया क्रियते कर्म विषयान्येन दादणम् ।

उदये तस्य सम्प्राप्ते कस्ते जाता मयिञ्चति ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(विषयान्येन) विषयोंमें अन्य होकर (त्वया) तु
 (यत् दादणं कर्म) जो ममानक तीव्र कर्म (क्रियते) बाधे हैं (तस्य
 उदये सम्प्राप्ते) उन कर्मोंके उदय आनेपर (क) कौन (ते) ते
 (जाता) शङ्क (मयिञ्चति) होगा ।

भावार्थ—इस जीवको अपने बाधे हुए तीव्रकर्मोंका फल स्व
 आप ही भोगना पड़ता है । कर्मोंके उदयसे जो छारीरिक व मान
 सिक बनना बिगड़ती है उसको कोई बटा नहीं सका व उससमा
 का वेदना होती है उसको भी स्वयं आप अकेलेको ही भोगना पड़ता
 है । तीव्रकर्मोंका अन्य अन्याय अमत्य मिथ्यात्वके कारण होजाता
 है । विषयोंमें अन्वा प्राणी धर्म व न्यायका तिरस्कार करके जो ती
 रागद्वेष मोह करता है वही तीव्र पाप बन्ध करता है ।

इन्द्रियभोगोंकी असारता ।

मुक्त्वाप्यनन्तरं भोगान् देवलोके यथेप्सितान् ।

यो हि तृप्तिं न सम्प्राप्तः स किं प्राप्स्यति सम्प्रति ॥७५॥

अन्वयार्थ- (देवलोके) स्वर्ग लोकमें (यथेप्सितान्) इच्छा-
नुसार (भोगान्) भोगोंको (अनन्तरं) निरन्तर (मुक्त्वापि)
भोगकर भी (यः) जो कोई (हि) निश्चयसे (तृप्तिं न सम्प्राप्तः) तृप्त
नहीं हुआ (सः) वह (सम्प्रति) वर्तमान तुच्छ भोगोंसे (किं) किस
तरह (प्राप्स्यति) तृप्ति प्राप्त कर सकेगा ?

भावार्थ-इन्द्रियोंके भोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होसक्ती है ।
जितना भी भोगोंको भोगा जाता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती
है । जैसे खाजको जितना भी खुजाया जावे खाज बढ़ती जाती है ।
देवलोकमें देवोंको विक्रिया करनेकी शक्ति है, वह नाना प्रकारके
भोग देवियोंके साथ निरन्तर करते हैं, इच्छानुसार भोग करते हैं
तौभी उनका मन नहीं मरता है, तौ इस मनुष्यलोकके बहुत अल्प
इन्द्रियोंके भोगोंसे तृप्ति होनी असम्भव ही है । एक तो यहा इच्छा-
नुकूल भोग नहीं मिलते हैं, दूसरे यदि मिलते भी हैं तौ उनसे तृप्ति
होनी कठिन है । इसलिये इन अतृप्तिकारी भोगोंमें फसकर जो
धर्मका अपूर्व साधन मनुष्य जन्ममें होसक्ता है उसको न करना
मूर्खता है ।

वरं हाकाहलं भुक्तं विषं तद्भुज्यमानसमम् ।

न तु भोगविषं भुक्तमनन्तमेव दुःखदम् ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ—(तद्व्यवसायनम्) इसी एक जन्मके पाप कर देनेवाले (हाकाइस विष) हाकाइस विपको (मुक्त) ला लेना (वरं) अच्छा है । (सु) परन्तु (अनन्तमवदु सद्यम्) अनन्त जन्मोंमें दुःख देनेवाले (भोगविष) भोगकामी विपको (मुक्त) लाता (न) ठीक नहीं है ।

भावार्थ—जो मूर्ख इन्द्रियोके विषयोंके सुखमें भासछ होकर व्याय अन्याय धर्म अधर्मका विचार नहीं रखते हैं निर्गुण होकर भोगोंमें छिन्न होजाते हैं जो धर्मकर्मसे विमुक्त रहने हैं वे ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादि कर्मोंका बंध करते हैं, जिस कर्मके उदयसे अनन्त जन्मोंमें एकेन्द्रियादिके कष्ट भोगने पड़ते हैं । इसीलिये यहाँ कहा गया है कि कदाचित् विष खाके मर जाना अच्छा है—उससे इसी जन्ममें छरीरका नाश होगा परन्तु विषयभोगोंमें लुप्त होना अच्छा नहीं जो मविज्यमें महान् दुःखदायी है ।

इन्द्रियप्रमथं सौख्यं सुखाभास न तत्सुखम् ।

तच्च कर्मविबन्धाय दुःखदानैकपण्डितम् ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ—(इन्द्रियप्रमथं) इन्द्रियोके भोगोंसे होनेवाला (सौख्यं) सुख (सुखाभासं) सुखमा पीसता है (तत्) परन्तु वह (सुखं न) सच्चा सुख नहीं है (तत् च) वह तो (कर्मविबन्धाय) कर्मोंको विशेष बन्ध करानेवाला है (दुःखदानैकपण्डितम्) तथा दुःखोंके देनेमें एक पंडित है अर्थात् महान् दुःखदायक है ।

भावार्थ यहाँ जसकी सच्चे सुखकी तरफ भावार्थ लक्ष्य करने हैं कि यही सच्चा आनंद है जो हरएक आत्माका स्वभाव है व

जिसे हरएक आत्मा अपने आत्माके अनुभवसे ही प्राप्त कर सक्ता है । इस सुखके भोगमें कभी कष्ट नहीं होता है—न वर्तमानमें होता है, न भविष्यमें होता है, क्योंकि इस सुखके भोगसे कर्मोंकी निर्जरा होजाती है । मुक्तात्माओंको यही सुख है । जबकि इंद्रियोंके भोगोंसे जो सुख प्रगट होता है वह वास्तवमें सुखसा दीखता है परन्तु सुख नहीं है । अपने रागभावकी पीडा न सह सकनेके कारण यह प्राणी इंद्रिय भोग करता है, उसमें वर्तमानकी पीडा कुछ क्षणके लिये शमन होजाती है । कुछ ही देर पीछे तृष्णाके वेगसे पीडा और अधिक होजाती है । अतएव इंद्रियोंका भोग-चित्तके तापको बढ़ानेवाला ही है । तथा तीव्र रागसे अशुभ व मौका बंध होजाता है जिससे भावी कालमें भी दुःख होगा । इसलिये ज्ञानी जीवको इंद्रिय सुखको असार व दुःखरूप व संसारवर्द्धक जानकर इससे श्रद्धा हटा लेनी चाहिये, केवल अतीन्द्रिय आत्मीक सुखकी ही प्राप्तिही कामना रखनी चाहिये ।

अज्ञाश्चान्निश्चल घटस्व विषयोऽपथगामिनः ।

वैराग्यप्रग्रहाकृष्टान सन्मार्गे विनियोजयेत् ॥७८॥

अन्वयार्थः—(विषयोऽपथगामिन) विषयोंके कुमार्गमें लेजानेवाले (अज्ञाश्चान्) इंद्रिय पी-घोड़ोंको (घटस्व) पकड़ो (वैराग्यप्रग्रहाकृष्टान्) व वैराग्य रूपी लगामसे खींचकर उनके (सन्मार्गे) सच्चे मार्गमें (विनियोजयेत्) चलावो ।

भावार्थ—जैसे घोड़ोंकी लगाम हाथमें न हो तो वे घोड़े इच्छा नुकूल कुमार्गमें घुड़सवारको लेजाकर पटक देते हैं, परन्तु यदि उनको लगाम हाथमें हो तो घुड़सवार उन घोड़ोंको ठीक मार्गमें चला सकेगा

उसी तरह विवेकी मानवका कर्तव्य है कि पापों इंद्रियोंको अपने बलमें रखे । बैराग्य रूपी अगामके द्वारा उनको निर्मल कथिन कर्मों कीतर छोड़ देवे । बैराग्यमानके बिना इंद्रियसुखकी चाह कभी नहीं मिट सकती है । बैराग्यके प्रभावसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है ।

असाध्यैव स्वकीयानि शत्रवो दुःस्वहेतवः ।

विषयेषु प्रवृत्तानि कषायवृत्तवर्तिनः ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थ— कषायवृत्तवर्तिनः) जो कषायोंके बलमें बंधी है उसकी (अज्ञानि) इंद्रियें (पच) ही (विषयेषु प्रवृत्तानि) विषयोंमें लत होनी हुई (दुःस्वहेतवः) दुःखोंके कारण हैं (स्वकीय शत्रवः) वे अपने आत्माकी शत्रु हैं ।

भावार्थ—आत्माके मुख्य शत्रु कषायादि चार कषावें हैं इनमें क्रोध बहुत बलवान् है । क्रोधके बलीभूत होकर लोभीकी स्वप्नोदि पापों इंद्रियोंमें अपने२ मोक्ष विषयोंमें निर्गल रीतिसे प्रवृत्ति करने लगती हैं जिससे यहाँ भी बिना बलात्कृत आशुभता बढ़ती जाती है । इच्छित विषयोंके व निश्चयेसे कह होता है, विमोक्षण कह होता है तीव्र रागद्वेषसे तीव्र बर्गोंका जन्म हो जाता है जिससे प्राणीको सब मर्ममें दुर्गतिमें जन्म पकर बहुत असहनीय क्रोध भोगने पड़ते हैं । इसलिये वे इंद्रियें ही वास्तवमें इस आत्माके किये कबुतर व्यवहार करती हैं । जो उनको जीतकर उन्हें अपने आधीन रखता है वही सच्चा वीर है ।

इन्द्रियाणां यदा छन्दे वर्तते मोक्षसंमतः ।

तदास्मैव तव कनुरात्मनो दुःखबन्धनः ॥ ८० ॥

अन्वयार्थ-(यदा) जब यह प्राणी (मोह्य न) मोहकी संग-
तिमे उन्मत्त होकर (इन्द्रिय णा छेदे) इन्द्रियोंके आधान (वर्तने)
आचरण करता है (तदा) तब (आत्मा एव) यह आत्मा ही
(आत्मन) अपने लिये (दुःखनिबन्धनः) दुःखोंका कारण होता
हुआ (तव शत्रु) तेरा शत्रु होजाता है ।

भावार्थ-यदि भले प्रकार विचार किया जावे तो यही सिद्ध
होगा कि यह आत्मा आप ही अपना बन्धु है व आप ही अपना
शत्रु है । जब यह मोहकी मदिरा पीकर आत्महितको भूल जाता है,
तब यह पाचों इन्द्रियोंकी चाहके वश होकर मनमाने काम करता है
जिनसे पापकर्मोंको बाध लेता है । पापोंके उदयसे जगतमें कष्ट पाता
है । उससमय यह अपने लिये आप ही शत्रु बन जाता है ।
वास्तवमें हम जीवको कभी भी दुःख नहीं होसکتा है, जबतक
हमके पाप कर्मोंका उदय न हो । अपनी करणी, अपनी भरणी यह
बात यथार्थ है ।

इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि विषयेषु निरन्तरम् ।

सज्ज्ञानभावनाशक्त्या वारयन्ति हिते रता ॥८१॥

अन्वयार्थ-(इन्द्रियाणि) ये इन्द्रिया (विषयेषु) अपने
विषयोंमें (निरन्तरम्) निरन्तर (प्रवृत्तानि) प्रवृत्ति किया करती
हैं, जो इनको (सज्ज्ञानभावनाशक्त्या) सम्यग्ज्ञानकी भावनाके
बलसे (वारयन्ति) रोकते हैं वे (हिते) आत्महितमें (रता)
रत होजाते हैं ।

भावार्थ-इन्द्रियोंका स्वभाव चंचल है । ये निरन्तर अपने

इष्ट भोगोंकी कामनाएँ किश करती हैं और पदार्थोंको प्राप्त कर उनको भोग करती हैं। ज्ञानी जीव सम्यग्ज्ञानके द्वारा इनका मनोन्मत्त स्वभाव विचार करते हैं कि उनके बन्ध हो जाऊँगा तो अपना आत्म कल्याण नहीं होसकेगा। इनको रोककर अपने आधीन रखना ही ज्ञेयस्वरूप है। इनको बन्धमें रखनेसे इनसे वे ही काम सिद्धे जासके हैं जिनसे आपकी उन्नतिमें सहायता मिले। मुक्तिमान वे ही हैं जो इनको रोक करके आत्म कल्याणमें सदा लीन रहते हैं।

इन्द्रियच्छादनामयः कुरुते यो लुपकपम् ।

तमेव मन्यते सौख्यं किं तु कष्टपतः परम् ॥८२॥

अन्वयात्—(यः जज्ञः) जो जज्ञनी (इन्द्रियच्छादनाम्) इन्द्रियोंके इच्छाशून्यी रोगोंका (लुपकपम्) उपाय (हि) निश्चयसे (कुरुते) करता रहता है और (तम् एव) उसीको (सौख्यं) सुख (मन्यते) मानता है (अन्य परं) इनसे बढ़कर (कष्टं) तु लक्ष्मी बात (किं तु) और क्या होसकता है ?

भावार्थ—जास्तबमें इन्द्रियोंकी इच्छाएँ रोग हैं। उन रोगोंकी छातिका उपाय आरामानन्दका भोग तथा वैराग्य है। तथापि अज्ञानसे या पूर्व संस्कारसे अब इच्छाओंके मिगनेब कुछ यह प्राणी इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेमें मग्न होना है और उसीमें ही सुख मान लेता है। यही इन्द्रियोंकी भूल है। जैसे रोग हितकारी नहीं वैसे रोगको बढ़ मेवाली दवा भी हितकारी नहीं। विषयोंके भोगसे इच्छाका रोग बढ़ना जाता है। ज्ञानी गुरुस्वामी आचार्यकृष्णानन्द आहूति होकर व्यायसपूर्वक विषयभोग करता है परन्तु अन्तर्हित

योंके भोगोंको व उनके सुखको त्यागनेयोग्य व आगामी दुखोंका कारण जानता है । इससे जितना २ वैराग्य बढ़ता जाता है उतनी २ विषयभोगकी इच्छा भी घटती जाती है । सच्चा सुख आत्मीक स्वभाव है । उस श्रद्धा सहित होनेसे ज्ञानीके न्यायपूर्वक किये हुए भोग अहितकारी नहीं होते हैं, तीव्र बन्ध नहीं करते हैं । जबकि अज्ञानीको विषय भोगोंकी ही श्रद्धा होती है । विषयभोगोंसे ही सुख मानता है । इसलिये विषयभोगोंकी रातदिन चाह रखता है और उनको सेवता है । उनके पीछे ऐसा उन्मत्त होजाता है कि धर्माचारको नहीं करता है । इससे तीव्र पापके फलसे दुर्गतिमें घोर कष्ट पाता है ।

आत्माभिलाषरोगाणां यः शमः क्रियते बुधैः ।

तदेव परमं तत्त्वमित्यूचुर्व्रह्मवेदिनः ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—(बुधै) बुद्धिमान लोग (आत्माभिलाषरोगाणा) अपनी इच्छारूपी रोगोंकी (य शम) जो शांति (क्रियते) करते हैं (तत एव) यह ही (परमं तत्त्वं) परम तत्त्व है (इति) यह शांत (ब्रह्मवेदिन) ब्रह्मज्ञानी सत्तोंने (ऊचु) कही है ।

भावार्थ—आत्मज्ञानी साधुओंने भले प्रकार अनुभव करके यह बात जानी है कि इन्द्रियोंकी इच्छाएं इन्द्रियोंके भोगोंसे नहीं मिटती हैं किन्तु आत्मध्यान द्वारा स्वात्मानन्दके भोगसे मिटती हैं । ज्ञान वैराग्य सहित अध्यात्म मनन ही विषय रोगोंकी शांति-की दवा है । इसलिये वे- ही मानव विवेकी हैं जो अतृप्तिकारी इन्द्रियोंके भोगोंमें नहीं फसते हैं । किन्तु उनसे वैराग्यवान होकर परम शांतिके समुद्र निज आत्मीक स्वभावमें निमग्न रहने हैं व उसी

वर्षा में बने रहते हैं। वर्षा का परम सार एक आत्मजुगल है। बरी जमादि विषयकी इच्छारूपी रोगोंकी दवा है।

इन्द्रियाणां क्षमे काम रागद्वेषमयेन च ।

आत्मानं योजयेत् सम्यक् सत्त्वतिष्ठेदकारणम् ॥८४॥

अन्वयार्थ—(इन्द्रियाणां क्षमे) इन्द्रियोंकी इच्छाकी क्षान्ति होनेपर (च रागद्वेषमयेन) तथा रागद्वेषको भीत सेनेसे (कामं) आत्माका कल्याण है इसलिये (आत्मानं) अपनेको (सम्यक्) सम्यक् कार (योजयेत्) इन्द्रियोंके विषयमें च रागद्वेष स्वागमें जोड़ना चाहिये।

मायाय भवसागर अबाह है च दुःखोंका वार है। इसमें गोते सानेका कारण तीव्र पापका बन्ध है। इन्द्रियोंको जो करने वशमें नहीं रह सका है तथा जो रागद्वेषकी तीव्रतामें फँसा रहता है विषयमोगोंमें जो उपकारक है जहाँ बड़ा राग करता है च जो विरोधी हैं उनपर द्वेष करता है वह तीव्र कर्म बाँधकर संसारसे कभी पार नहीं आसका है। इसलिये जो इस असार ससारका जन्त करना चाहें उनका परम कर्तव्य है कि वे इन्द्रियोंकी इच्छा-जोको शांत करें सादा जीवन बितावें, आवश्यक प्राप्त वस्तुमें स्वार्थ रखें यथासक्ति मन वचन कावको संवरणें रखकर महाश्रुत या अणुश्रुत पाठ्य करें और अंतर्जगत्में आत्मीय रहकर स्वाद से तौ महीन कर्मका बंध रुकेगा या बहुत जल्द होगा और पुरातन संकित कर्मकी प्रचुर निर्मला होगी। बीतरामका अभ्यास उसी क्षण मुक्तका अनुभव काय्यगा च संसारको छोड़ करता चला जायगा।

इन्द्रियाणि बन्धे यस्य यस्य दुर्गं च यानतः ।

आत्मा चैकतो यदा लक्षकं तदा जीविष्यत् ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य वशे) जिसके वशमें (इन्द्रियाणि) पांचों इन्द्रिया है (यस्य मानसं) जिसका मन (दुष्टं न) दुष्ट या दोषी नहीं है (यस्य आत्मा) जिसका आत्मा (धर्मगतः) धर्ममें रत है (तस्य जीवितम्) उसीका जीवन (सफल) सफल है ।

भावार्थ—जीवनकी सफलता उसे ही कहते हैं जहा सुख शांतिका भोग वर्तमानमें मिले व आगामी भी सुख शांतिके भोग देनेवाले निमित्त मिलें ऐसा धर्माचरण किया जावे । पाच इन्द्रिय और मन ये छ. ही ऐसे जाल हैं जिनमें फंसकर यह प्राणी नाना प्रकार सासारिक विचारोंमें लगा रहता है । जो इन छहोंको स्वाधीन रखता है, उनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको रोक देता है तथा जो अपने जीवनके समयको धर्मके साधनमें लगाता है, मुनि या श्रावकका चारित्र बड़े उत्साहसे सम्यग्दर्शन सहित पालता है उस ही महात्माका नरजन्म पाना उपयोगी है ।

परनिन्दासु ये मूका निजश्लाघ्यपराङ्मुखाः ।

ईदृशैर्ये गुणैर्युक्तास्ते पूज्याः सर्वविष्टपे ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (परनिन्दासु) दूसरोंकी निन्दा करनेमें (मूका) मौन रखते हैं (निजश्लाघ्यपराङ्मुखा) तथा अपनी प्रशंसासे उदासीन हैं, कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं (ये) जो (ईदृशै गुणै) इस प्रकारके गुणोंसे (युक्ताः) युक्त हैं (ते) वे (सर्वविष्टपे) सर्व लोकमें (पूज्या) पूजनीय हैं ।

भावार्थ—वे ही ज्ञानी हैं जो दूसरोंके दोषोंके ग्रहणमें व उनके वर्णनमें उदासीन हैं तथा अपने भीतर गुण होते हुए भी अपना गुणगान नहीं करते हैं । वे यह समझते हैं कि जबतक जोरे

अज्ञानका व रागद्वेषका किंचित् भी अंश मौजूद है तबतक हम अपनी प्रशंसा क्या करें ? अपवित्र वस्त्रों पर भी छोमा नहीं । इसलिये तबतक हम पूर्ण पवित्र न हों हम प्रशंसनीय नहीं हैं । जो प्राणी दोष कर ॥३॥ हैं वे आत्मबलकी कभीसे कबामें उदबलके आशीन होवाते हैं वे कबामें रोकाते नहीं, इसलिये वे दवाके पात्र हैं निन्दाके पात्र नहीं । उनकी निन्दा तो तब की आवे जब आप इन दोषोंसे साफ़ हो । अनाविरातकीन संसारमें यह प्राणी बारबार अनेक दोषोंको कर चुका है, अतएव मेरा निन्दा करना अज्ञान है । इसलिये संत पुरुष परनिन्दा आत्मप्रशंसा न करके जिस उपायसे अपने गुण बड़े दोष छूटें व दूसरोंके गुण बड़ें, दोष छूटें उस उपायको अपना कर्तव्य जानकर करते हैं । ईशा बकनात् नहीं करते हैं, ऐसे सज्जनोंका अग्रतम सम्मान करता है ।

प्राणान्तिकेऽपि सम्प्राप्ते कर्मनीयानि साधुना ।

परलोकाविरुद्धानि येनात्मा सुखमनुसते ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—(प्राणान्तिके अपि सम्प्राप्ते) प्राणोंके अंत होनेपर भी (साधुना) साधुको (परलोकाविरुद्धानि) परलोकसे विरुद्ध कर्मोंको (कर्मनीयानि) त्याग देना चाहिये है (येन) इसी उपायसे (आत्मा) यह आत्मा (सुखं) सुखको (अनुसते) योग सच्चा है ।

भाष्यार्थ—मिथ्यात्व अन्याय, अमन्य, अविरतिभाव मतत्वं, कबाम मग बकम कामका अमन्यता कर्तव्य जादि कर्मोंके करनेसे ऐसा पापका बंध होता है किन्तु उदबलसे यह प्राणी एकद्विधादि मनुष्य पर्यायोंमें पहुँचकर धीरे कष्ट सहता है । इसलिये वही साधु

है जो इन सब कार्योंको मन, वचन कायसे छोड़कर संयम व तप सहित आत्माके शुद्ध स्वभावका मनन या अनुभव करता है । यही वह उपाय है जिससे वर्तमानमें भी सुख होगा व भविष्यमें भी सुखकी प्राप्ति रहेगी ।

स मानयति भूतानि यः सदा विनयान्वितः ।

स प्रियः सर्वलोकेऽस्मिन्नापमानं समश्नुते ॥ ८८ ॥

अन्वयार्थ—(य) जो (सदा विनयान्वित) विनयवान है (सः) वह (भूतानि) प्राणीमात्रका (मानयति) सम्मान करता है । (स) वह (अस्मिन् सर्वलोके) इस सर्व लोकमें (प्रिय प्रिय माना जाता है) (अपमानं) वह अपमान (न समश्नुते) नहीं भोगता है ।

भावार्थ—धर्मात्मा वही है जो यथार्थ वस्तुओंका स्वरूप समझे, जिसको कर्मके अच्छे बुरे फलका भले प्रकार ज्ञान हो, ऐसे ज्ञानी जीवको विनयवान होना ही चाहिये । वह किसीको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता है । अज्ञानी, दु खी, दलित, रोगीको देखकर उसपर करुणा व मैत्रीभाव लाता है । दूसरोंको दु खी देखकर उनका दु ख कैसे दूर करे यह भाव रखता है । वह बड़ोंकी भक्ति करके विनय करता है । छोटोंकी उनके साथ प्रिय वचन कहकर व उनके कष्ट निवारण करके विनय करता है । वह किसीका अपमान नहीं करता है । ऐसा विवेकी विनयवान जीव जगतके सर्व प्राणीमात्रका यथोचित सम्मान करता हुआ जगतका प्यारा बना रहता है । सब जगतके प्राणी उसको प्यार करते हैं । वह कभी किसीके द्वारा निरादरको नहीं पाता है । जो विनयवान है वही यथार्थ मानव है । किसीका तिरस्कार करना मनुष्यता नहीं है । पापी दुष्ट भी विनय सहित व्य-

धारसे रुचिग्रत होकर बचना सुधार कर लेता है। मैत्रीयुक्त मन, मैत्रीयुक्त बचन सर्व हितकारी होते हैं।

किम्पाकस्य फल मस्य कदाचिदपि भीमता ।

विषयास्तु न भोक्तव्या यद्यपि स्युः सुपेक्षयाः ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ—(कदाचिदपि) कदाचित् (किम्पाकस्य फलं)

किम्पाक फलको जो स्वानेमें स्वादिष्ट हो व विषयत फलको (मस्य) स्वानेमें तीव्र है (तु) परन्तु (भीमता) बुद्धिमानको (यद्यपि) यद्यपि (विषया) इन्द्रियोके भोगभोग पदार्थ (सुपेक्षया स्युः) वड़े ही सुख हो सौमी (न भोक्तव्या) नहीं भोगने चाहिये।

भावार्थ—इन्द्रायण आदिक ऐसे फल होते हैं जो देखनेमें अच्छे व स्वानेमें भीठे होते हैं परन्तु उनका विषयक रोगकारक व माणवत्तक होता है। उन फलोंको भी नहीं खाना चाहिये परन्तु कदाचित् घेना फल का भी किया जाये तो कर्मजान सरीरका ही नाश होगा। इन्द्रियोके विषयभाग तो इनसे भी बहुत बुरे हैं। सुंदर विषयमोगोंकी सामग्री प्राप्त होती हो सौमी बुद्धिमानको उनसे बचना चाहिये क्योंकि वे भोग ऐसा तुप्पाका मित ज्यादा देंगे जिससे जन्म जन्म दुःख प्राप्त होगा तुप्पा बहुतगी व तीव्र पापकन्ध होगा आत्म-हानिका प्राप्त होगा। इसलिये ज्ञानीको विषयोके भोगोंसे बचना चाहिये। इन्द्रियोको वस्तु रखक धर्मपावनके उपकारी कामोंमें उनको लगाए रखना चाहिये। व भाग किपाक फलसे भी कार्यत जमि-द्वाराक है—भोगत अच्छे लगते हैं किन्तु आत्माके किये मविष्यमें दुःखमय हैं।

कामवासनाकी असारता ।

स्त्रीसंपर्कसमं सौख्यं वर्णयन्त्यबुधा जनाः ।

विचार्यमाणमेतद्धि दुःखानां बीजमुत्तमम् ॥ ९० ॥

अन्वयार्थ—(अबुधा जना०) अविवेकी मानव (स्त्रीसंपर्क-समं) स्त्रीके संसर्गको (सौख्यं) सुख (वर्णयन्ति) कहते हैं । (विचार्यमाण ; विचार किया जावे तो (एतत् हि) यह ही (दुःखानां) दुःखोंका (उत्तमं बीजं) बड़ा भारी बीज है ।

भावार्थ—जिनको दीर्घ विचार नहीं है, जो क्षणिक सुखमें लुब्ध हैं वे यही कहते हैं कि स्त्री भोगके समान सुख नहीं है । वे अन्ध होकर स्त्री भोग किया करते हैं । यदि अच्छी तरहसे विचार किया जावे तो यह उनकी मान्यता ठीक नहीं है । स्त्रीभोगके सुखको सुख मानना ठीक किम्बाक फलका खाना है । कामविकारसे पीड़ित होकर यह प्राणी जब दुःखित होता है तब उस पीड़ाके शांत करनेको स्त्री संभोग करता है । वह स्त्री उसके वीर्यरूपी रत्नको हरकर उसे तुर्त निर्वल कर देती है तथा पुन पुन भोग करनेकी दाहको उत्पन्न कर देती है । उस दाहसे पीड़ित होकर यह पुन स्त्रीभोग करके अतिशय निर्वल होजाता है । निर्वलको अनेक रोग सत्ताते हैं, वह रोगी होजाता है, तब स्त्राया पीया भी नहीं जाता । यह मानव जीवन बिगड़ जाता है, धर्मका साधन न कर सकनेके कारण व स्त्री भोगकी तृष्णा बनी रहनेके कारण वह कुगतिमें जाकर दुःख उठाता है । अन्यायपूर्वक स्त्री भोग तो महान अनर्थकारी है ही । शरीरशक्ति, धन, आत्मबल, धर्म, यश सर्व नाश करनेवाला है, परन्तु जो

स्वावपूर्वक जपनी स्त्रीका ही भोग जति कामी हो करते हैं वे भी निर्बल रोगी हो बुझ पाते हैं व वर्मरहित जीवन बिताते हैं। जतपुत्र स्त्रीसमोग सुख नहीं है। काम बाधाका कृत्रिम सृष्टा उपाय है। इसका सर्वथा त्याग ही श्रेष्ठ सुखका कारण है। जो कदाचित् जात्मबलकी कमीसे ऐसा न होसके तो गृहस्थ स्वस्त्री संनोष रखके केवल संतानकामके हेतु बहुत जल्द स्त्रीसमोग करे। जिससे धर्म धर्म काम पुरुषार्थ न बिगड़े। शरीर स्वास्थ्ययुक्त रहे बीरतापूर्ण जीवन बीते। उससे स्वस्त्री भोगमें संनोषसहित प्रवर्ते। बीर्मरणा व मध्यवयसके समान कोई सुखपाई नसु नहीं है।

स्मराम्निना प्रवृत्तानि क्षीरानि क्षीरिणाम् ।

समाम्भसा हि सिक्कानि निवृत्ति नैव मेभिरे ॥ ९१ ॥

अम्बपार्य—(क्षीरिणाम्) क्षीरपायी प्रायिमोके (क्षीरानि) क्षीर (स्मराम्निना) कामकी जमिसे (प्रवृत्तानि) बका करते हैं (समाम्भसा) छाँट बकसे (हि) भी (सिक्कानि) ताँचे आये (निवृत्ति न एव मेभिरे) तोभी खान्त नहीं होते हैं उनको जाराम नहीं निक सक्ता है।

भावार्थ—कामका उल्लेग जब बढ़ता है जब किसी स्त्रीके स्नेहके कारण कामकी जमि भनमें बस ठठली है तब मनके साथ शरीर भी बकने लग जाता है धीरे धीरे श्वास निकलने लगते हैं। किसी भी तरह चैन नहीं पड़ती है। उस कामी मानवको कितने भी छिठक बकसे स्नान कराया जाये तौभी कामकी बकन नहीं मिटती है। कामकी बकके मिटानेका उपाय काममोग भी नहीं है। मात्र

ज्ञानवैराग्य सहित आत्मानन्दका भोग है । जब अतीन्द्रिय आनंदका गहरा स्वाद आता है तब बड़ी कठिनातासे कामभाव शमन होता है ।

अग्निना तु प्रदग्धानां शमोस्तीति यतोऽत्र वै ।

स्मरवह्निप्रदग्धानां शमो नास्ति भवेज्जपि ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ—(यत) क्योंकि (अत्र वै) इस लोकमें (अग्निना प्रदग्धाना) आगसे जलनेवालोंकी (तु शमः अस्ति इति) तो शान्ति हो ही जाती है परन्तु (स्मरवह्निप्रदग्धाना) जो कामकी आगसे जलते रहते हैं उनकी (शम) शांति (भवेपु अपि) भवभवमें भी (नास्ति) नहीं होती है ।

भावार्थ—आगको शांत करनेका उपाय जल है । यदि कोई मानव आगसे जल रहा हो उसको यदि जलसे न्हला दिया जावे तो वह तुरंत शीतल हो ही जायगा, इसमें सदेह नहीं है । परन्तु जिसके मनमें कामकी ज्वाला धधकती है वह अनंत जन्मोंमें भी शांत नहीं होती है, चाहे कामभोग किया जावे या न किया जावे, क्योंकि कामभोग करनेसे और भी कामकी तृष्णा बढ़ जाती है । इसलिये इस भयंकर आगको शांत करनेका उपाय सम्यग्ज्ञान और वैराग्यका रुचिपूर्वक सेवन है, और कोई उपाय नहीं है ।

मदनोऽस्ति महान्याधिर्दुश्चिकित्स्यः सदा बुधैः ।

संसारवर्धनेऽत्यर्थं दुःखोत्पादनतत्परः ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—(मदन) कामवेदना (महान्याधि) बड़ा भारी रोग है (सदा) सदा ही (दुश्चिकित्स्य) इसका इलाज कठिन है (संसारवर्धने) संसारको बढ़ानेमें (अत्यर्थं) अतिशयरूप है

(दुःखोत्पत्त्यनन्तर) तथा वह रोग दुःखो को दर्शक करता ही रहता है (दुःखे) बुद्धिमानोंने ऐसा कहा है ।

भाषार्थ—और सब रोगोंका इलाज है उत्तम धर्म और भिक्षे सेवनसे मिट जाते हैं लेकिन काम रोग ऐसा भयंकर-बाइक ज है कि उसके दूर करनेके छिय कोई बाहरी पदार्थका सेवन कार्यकारी नहीं होता है। स्त्री सेवनसे भी नहीं मिटता है। बढ़ता ही जाता है तथा इसकी दुष्प्राप्ति के कारण अनन्तानुबन्धी कष्टाय और भिष्यत्स्य कर्मका कष्ट होता है जिससे संसार बाध बढ़ता जाता है । कामकी दुष्प्राप्ति करना करनेके भाव भी जाग्रत कर देती है जैसे राजाका मन रामकी स्त्री सीतापर आसक्त होगया । तब उस भ्रात्रीको मरक तिर्यग्गतिका कष्ट पड़ता है । दुर्गतिमें जाकर उसे म्हाय कष्ट प्राप्त होता है । पूर्व संस्कारवश कामकी क्वाला न मिटनेसे परम्परा-दुःखो की प्राप्ति कभी ही जाती है ।

पावदस्य हि कामाभिः हृदये मग्नस्यस्यकम् ।

आभवन्ति हि कर्माणि तावदस्य निरन्तरम् ॥९४॥

अन्वयार्थ—(तावत्) अवतक (अस्व) इस बीमके (हृदये) मनमें (कामाभिः) कामकी प्रवृत्ति (हि) वास्तवमें (मग्नस्य) लीनतासे जकड़ी रहती है (तावत्) अवतक (अस्व) इस बीमके (निरन्तरम्) सदा ही (कर्माणि) कर्म (आभवन्ति हि) आते ही रहते हैं ।

भाषार्थ—कामकी क्वाला बढ़ी ही दुःखदायक है । इसके कारण परिणाम ऐसे रागी बकसीदेवी बकमी मोही होजाते हैं जिनसे निर

न्तर कर्मोंका आस्रव हुआ ही करता है । विषयोंकी तीव्र अभिलाषा, विषयलम्पटता अशुभोपयोग है । इससे पापकर्मोंका, असातावेदनी-यादिका व मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी कपायादिका तीव्रबन्ध होता है, जिससे भवभवमें कष्ट होता है ।

कामाहिदृढदृष्टस्य तीव्रा भवति वेदना ।

यया सुमोहितो जन्तुः संसारे परिवर्तते ॥ ९५ ॥

अन्वयाथ—(कामाहिदृढदृष्टस्य) जिस किसीको कामरूपी नाग डस लेता है उसको (तीव्रवेदना) घोर पीडा (भवति) होती है (यया) जिस तीव्र वेदनासे (सुमोहित) मूर्छित होता हुआ (जन्तु) यह जीव (संसारे) इस संसारमें (परिवर्तते) एक गतिसे दूसरी गतिमें चक्कर लगाया करता है ।

भावार्थ—काले नागके डसनेसे जो विष चढ़ता है उससे तो वर्तमान शरीरका ही क्षय होता है परन्तु जिसको कामरूपी सर्प डस लेता है उसको तीव्र रागरूपी ऐसा विष चढ़ता है कि वह भवभवमें शान्त नहीं होता है । विषयोधी लम्पटताके कारण यह जीव तीव्रकर्म बाध लेता है । और उनके विपाकसे जन्मजन्ममें भ्रमणकर अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक कष्ट भोगता है । कभी लब्धयपर्याप्त होकर एक श्वासमें अठारहवार जन्मता व मरता है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव पांच परिवर्तनोंमें अनन्तवार जन्म करानेवाला तीव्र विषयानुसंग है ।

दुःस्वानामाकरो यस्तु संसारस्य च वर्धनम् ।

स एव भवतो नाम नराणां स्मृतिस्मृदन् ॥ ९६ ॥

अन्वयार्थ—(म ह) जो कोई (दुःखानां) दुःखोंकी (भाकर) स्तान है (य संसारस्य वर्धनम्) तथा जिससे संसारकी बढ़ती होती है (त एव) वह ही (मदन नाम) कामदेव नामका छत्रु है (नरणां) वह म मनोंकी (स्थितिसूदन) स्मरणशक्तिको नाश करनेवाला है ।

भावार्थ—कामविकारको मदन कहते हैं। यह अवत दुःखोंकी स्तान है। इसके कारणसे इस जन्ममें भी जीव दुःखी होता है व परलोकमें भी दुःखी होता है। कामवासनाके कारण धर्मकी वासना अपना इत प्रभाव नहीं डालती है। इससे संसारमें अज्ञ बढ़ता ही जाता है तथा कामकी ज्वालासे शरीरका रुधिर सूखता है धीरे धीरे शक्ति कम होती है इसीसे स्मरण शक्ति भी बुरा बनकर पड़ता है। वह काम भाव शरीर मन, बुद्धि आत्मा सर्वका नाश करनेवाला मदन नामका महान छत्रु है।

सकल्यश्च समुद्रयुतः कामसर्पोविशृङ्खलः ।

रागद्वेषद्विमिहोऽसौ बन्धीकर्तुं न शक्यते ॥९७॥

अन्वयार्थ—(कामसर्पः) कामरूपी सर्प (अतिविकृत) अत्यन्त ममानक है (मकल्यश्च समुद्रयुतः) अनन्त विषासे ही उत्पन्न होता है (असौ रागद्वेषद्विमिहः) इसके राग द्वेषरूपी दो बंधने हैं (बन्धीकर्तुं न शक्यते) इसका बन्ध करना बहुत कठिन है ।

भावार्थ—काम भाव अत्ररूपमें जब कामका योग तीव्र रहेके उदयसे होता है तब ही उत्पन्न होता है। वह ममानक इसलिये है कि धर्म अर्थ पुत्रपार्थको नाश कर देता है, बुद्धिको भ्रामरी बना देता है।

तब इष्ट स्त्री आदि पदार्थोंमें राग बढ़ जाता है । कामभावकी तृप्तिमें जो पदार्थ बाधक होते हैं उनमें द्वेष बढ़ जाता है । तब जिसका आत्म-बल निर्बल है वह मार्गसे गिर जाता है । इसको आधीन रखनेके लिये बहुत पुरुषार्थकी जरूरत है ।

दुष्टा येयमनङ्गेच्छा सेयं संसारवर्धिनी ।

दुःखस्योत्पादने शक्ता शक्ता वित्तस्य नाशने ॥ ९८ ॥

अन्वयार्थ—(या इयं) जो यह (अनेगेच्छा) काम भावकी इच्छा है (सा दुष्टा) सो दुष्ट है (इयं) यह (समारवर्धिनी) संसार बढ़ानेवाली है (दुःखस्य) दुःखोंके (उत्पादने) पैदा करनेमें (शक्ता) लीन है (वित्तस्य) पैसेके (नाशने) नाश करनेमें (शक्ता) समर्थ है ।

भावार्थ—कामभावकी तीव्रता दुष्टके समान व्यवहार करती है । दुष्टका जितना आदर किया जाता है वह उतना ही अपना बुरा करता है । इसी तरह कामभावके अनुसार जितना अधिक वर्तन किया जाता है कामकी पीड़ा बढ़ती जाती है । इसके आधीन जो मानव होजाता है उसको इष्ट वियोगके व अशरीरके रोगिष्ठ होनेके दुःख ही दुःख होने हैं । तीव्र कषायकी व द्धमे संसारमें अग्रण करनेवाले कर्मोंका बन्ध इतना बढ़ता है कि संसारका पार करना उसके लिये कठिन होजाता है ।

अहो ते विपणाहीना ये स्मरस्य वश गताः

कृत्वा कल्पपमात्मानं पातयन्ति मवार्णवे ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—(अहो) बड़े खेदकी बात है (ये) जो कोई स्मरस्य) कामके (वश गता) वश हो गये हैं ते विपण्णिणीहीना)

शुद्धिहीन हैं (आत्मानं) अपनेको (कस्मै) पापी (इत्या, क्नाप्स (मर्त्यार्थे) सैसारसागरमें (पातयन्ति) गिरा देते हैं ।

भाषा-मानव जन्मकी सफलता अपने कारणकी वजहसे है । जिससे यह आत्मा अशुद्धतासे शुद्धताको प्राप्त करके तब फिर अनेक जन्मोंमें जन्म मरण न करना पड़े । यह कार्य तब ही होसका है जब काम भावको जीतकर बाहरी ब्रह्मचर्य पाकता हुआ अंतराङ्ग ब्रह्मचर्यको पाके ब्रह्मस्वरूप आत्मामें लीन हो आत्मामन्दका भोग करे । जो अज्ञानी काम भोगके आधीन होकर मिरन्तर विषयवर्षाछासे व काम भावमें आकुलित रहते हैं वे पापकर्मोंका संचय कर लेते हैं और अपनेको निगोदमें व गर्भमें गिरा देत हैं । फिर आत्मोन्नतिके लिये मनुष्य जन्मका उत्तम अवसर पाता उनके लिये दुर्लभ होजाता है अतएव जो विषयछप्पटी है वे मूर्ख हैं ।

स्मरेणातीवरोद्रेण नरकव्यवसायिनः ।

अहो लखीकृतो जोको बर्मासुतपराङ्मुखः ॥१००॥

अन्वया- (अहो) वहे लेवकी बात है (नरकवर्षपातिना) नरककपी गड्ढेमें पटकनेवाले (अतीवरोद्रेण) अत्यन्त ममानक (स्मरेण) कामने (जोक मानवोंको (लखीकृत) दुष्ट बना दिया है तथा (बर्मासुतपराङ्मुखः) बर्माकपी असुतके पानसे छूटा दिया है ।

भाषा-यह काम बड़ा ही ममानक बेरी है । जो इसके आधीन होजाते हैं वे अन्वयार्थेऽवर्तकर नरकवासियों गिरा, मारते हैं । उनके परिष्कार बर्माकी ओरसे विष्णुक दुष्ट होजाते हैं । उनको इस मानव जन्ममें कभी बर्मासुतके पीनेका अवसर नहीं, सिद्धा है ।

उनकी चेष्टा एक दुष्ट मानवक समान होजाती है जो रातदिन अपने स्वार्थके आधीन हो परका बुग करनेमें ग्लानि नहीं मानते हैं ।

स्मरेण स्मरणादेव वैरं दैवनियोगतः ।

हृदये निहितं शल्य प्राणिना तापकारकम् ॥ १०१ ॥

अन्वयार्थ—(दैवनियोगतः) कर्मोंके तीव्र उदयसे (स्मरेण) कामदेवके द्वारा (स्मरणात् एव) उस कामके स्मरण मात्रसे ही (प्राणिना हृदये) प्राणियोंके हृदयमें (तापकारकम्) संतापको उत्पन्न करनेवाला (वैरं) व अत्यन्त बुरा करनेवाली (शल्यं) कामकी शल्य (निहितं) पटक दी गई है ।

भावार्थ—कामभावकी तीव्रता जब वेद नोकषायके तीव्र उदयसे परिणामोंमें बैठ जाती है तब जब कभी उसका विशेष स्मरण आता है तब कामका काटासा चुभता है, जिससे घोर दुःख होता है । इष्ट विषयकी ओर परिणाम बढ़े आकुलित हो जाते हैं । घबड़ा कर वह महान कष्ट पाता है । यही कर्मकी शल्य तीव्र पाप वाध—कर आत्माका अत्यन्त बुरा करनेवाली है ।

तस्मात्कुरुत सद्वृत्तं जिनमार्गरता सदा ।

येन सत्खंडितां याति स्मरशल्यं सुदुर्धरम् ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ—(तस्मात्) इसलिये (जिनमार्गरता) जैन धर्ममें प्रीति करते हुए (सदा) निरन्तर (सद्वृत्तं) सम्यक्चारित्रको (कुरुत) पालन करो (येन) जिस सम्यक्चारित्रके द्वारा (सुदुर्धरम्) अत्यन्त कठिन (स्मरशल्यं) कामरूपी शल्यके (सत्खंडितां याति) सैकड़ों टुकड़े होजाते हैं ।

भाषार्थ—यह कामभावका कांटा दिनरात चुसा करता है
 तब इस कांटेको मिट्टाछकर फेंक देना ही उचित है। यद्यपि इसका
 निकम्मा बड़ा कठिन है तथापि यदि सम्मगर्षण पूर्वक चारि
 श्रेयो पाका आवे अथवा प्रतापश्रम करते हुए निज आत्माके
 शुद्ध स्वरूपका अनुभव किया आवे तो प्रयाभावका प्रभाव परिणा
 मोमें जमता जामगा और कामकी सम्पत्ति होती आवगी।
 इसी अम्मासन बलसे काम धरा विलकुल निष्कल आदगी। जिन
 धर्मका अद्यापूर्वक आश्रय करना जरूरी है।

चित्तसंदृष्टः कामस्तथा सदृगतिनाशन ।

सदृष्टत्त्वंसमयासौ कागोऽनर्थपरम्परा ॥ १ ॥

अन्वयार्थः । काम) वह कामभाव (चित्तसंदृष्टः) चित्तको
 मन्थीन करनेवाला है (तथा सदृगतिनाशन) तथा शुभयतिके बिया
 डनवाला है । य सदृष्टत्वंसन) और सम्पत्तिचारित्रको भ्रष्ट करने
 वाला है (अमौ काम) यह काम (अनर्थपरम्परा) अनर्थकी परम्प
 राको बढानेवाला है ।

भाषार्थ—आत्माका मन्थन बेरी काम भाव है। मनको ऐसा
 क्षाभित तथा मन्थीन कर देता है कि जिससे विवेकभाव नाश होजाता
 है। परिणाम इतने गन्दे होजाते हैं कि जिससे शुभ गतिको बन्ध न
 होकर दुर्गतिको बन्ध होजाता है। जो कोई यथार्थ चारित्रको
 पाम्ता है और वह कामभाव जामूत करनेवाले भिमिर्त्तोको नहीं
 बचाता है उसका भाव मात्र कामका उदय बियाड देता है जिससे
 उसका चारित्र नाश हो जाता है। कामके बन्ध होना ही अनर्थ है।
 कि एक अनर्थसे दूसरा अनर्थ पैदा होजाता है।

दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशकृत् ।

पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चैव संगमः ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थ—(काम) यह काम (दोषाणा) दोषोंकी (आकर)

खान है (च गुणाना विनाशकृत्) और गुणोंको नाश करनेवाला है (पापस्य) पापका (निज बन्धु.) अपना बन्धु है (च एव) और यही (परापदा) बड़ी २ आपत्तियोंका (संगम) संगम मिलानेवाला है ।

भावार्थ—आत्माके ज्ञान, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शौच, संतोष, आदि गुण है, वे कामभावके कारण नाश होजाते हैं तथा इनके विरोधी अनेक दोष आकर जमा होजाते हैं । जहा कामभाव है वहां पापोंका सदा बंध होता है । तथा कामी जीवका आचरण ऐसा आपत्तिजनक होजाता है जिससे उसके ऊपर बड़े २ सफट आकर घेर लेते हैं, राज्यदंड, पंचदंडको पाता है, जगतमें अपयशका पात्र होजाता है । काम आत्माका महान शत्रु है ।

पिशाचेनैव कामेन छिद्रितं सकलं जगत् ।

बंध्रमेति परायत्तं भवान्धौ स निरन्तरम् ॥ १०५ ॥

अन्वयार्थ—(पिशाचेन इव) भूत पिशाचके समान (कामेन) कामभावने (सकलं जगत्) सर्व जगतके प्राणियोंको (छिद्रितं) दोषी बना दिया है (स) यह जीव (परायत्तं) कामके आधीन होकर (भवान्धौ) संसाररूपी सागरमें (निरन्तरं) सदा (बंध्रमेति) अमण किया करता है ।

भावार्थ—बड़े बड़े वीर राजा महाराजा योद्धा कामके वशीभूत होकर दोषोंके पात्र बन जाते हैं, दीनहीन चेष्टा बना लेते हैं,

घोर अन्याय करने का करते हैं । परस्त्रीप्राप्ति होना चाहते हैं । काम के मायके जातीय जो जो जीव होते हैं वे वहाँ भी बड़ी आकुञ्चित अभिन्न चिन्ताते हैं, जातीय सुखसाधिका कभी पाले नहीं हैं व पाल कर्मका ऐसा तीव्र बन्ध कर देते हैं जिससे उनको दीर्घ आनन्द प्राप्त करने में अनेक जन्म बार-बारके संसारमें अग्रगण्य करना पड़ता है । यह कामभाव संसारके अग्रगण्य प्रकट कारण है ।

वैराग्यभावनामत्रैस्तुषिवाय महावचनं ।

स्वच्छन्दवृत्तयो धीराः सिद्धिसौख्यं प्रपेदिरे ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ—(स्वच्छन्दवृत्तयः) स्वतन्त्र आचरण करनेवाले काम के बन्ध न होनेवाले (धीराः) धैर्यवान् मानव (वैराग्यभावनामत्रैः) वैराग्यकी भावनारूपी मन्त्रोंसे (तत् स्वच्छन्दं) उस कामके स्वावलम्ब्ये (निर्वर्त्य) दूर करके (सिद्धिसौख्यं) मोक्षके आनन्दको (प्रपेदिरे) पाचुक हैं ।

भावार्थ—जो निम्न जन्मोंके जातीय नहीं हैं किन्तु जन्मका हित सदा विचारनेवाले हैं उन्हींको स्वतन्त्र मानव कहते हैं । वे बड़े धैर्यवान् होते हैं वे परिणाममें उत्पन्न होनेवाले कामके विकारोंको जीतनेके लिये वैराग्यकी भावना करते हैं । वे नहीं विचारते हैं कि कामके सेवनसे कभी भी कामका रोग शांत नहीं होसकता है । किन्तु और अधिक कामका बन्ध बढ़ जाता है । इसलिये इस व्युत्पत्तिकारी इन्द्रिय सुखकी आशा छोड़कर आत्माके स्वाभाविक आनन्दका लालच लेना ही हितकर है । कामके वेगको रोकनेमें हित है । जबकि इसके अर्थात् होनेसे अपना सरासर बिगाड़ है । मानव जन्मकी सफरगाड़ी जिस आत्मोन्नतिसे होती है उसमें तीन बाधा लगी होती है ।

मानव जन्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है । यदि इसमें संयमका आराधन न किया तो फिर ऐसे मानव जन्मका फिर आना कठिन होगा । कामका सेवन भूतकालमें अनेक जन्मोंमें किया है । राज-पदमें व देवपदमें बहुत सुन्दर स्त्रियोंका सेवन किया है । जब उन दिव्यभोगोंसे तृप्ति नहीं हुई तौ इस पंचमकालके तुच्छ स्त्रीसंभोगसे कैसे तृप्ति होगी ? यह कामका विषयसुख झूठा है । वमन किये हुए अन्नके समान है । ज्ञानीको इसे बिलकुल त्यागकर परमब्रह्मके ध्यानमें मग्न होकर परम सुख लेना चाहिये । प्राचीनकालमें चक्रवर्ती तीर्थ-करादिने भी स्त्रीभोग त्यागकर वैराग्य ही धारण किया । और जो स्त्रीभोगमें लिप्त रहे वे मरकर नरकादि दुर्गतिमें पहुंचे हैं । इसतरह बारवार अनित्य अशरणादि बारह भावनाओंके भानेसे कामका विष उसीतस्त उतर जाता है जैसे सर्पका विष मंत्रोंके पढ़नेसे उतर जाता है । जो इस तरह इस विषको उतार देते हैं और आत्मा-नुभवके द्वारा आत्मानन्दका भोग करते हैं वे एक दिन सिद्ध भगवान् होकर अनन्त काल तकके लिये परमानन्दमें निमग्न रहते हैं और सदाके लिये भव अमणसे छूट जाते हैं ।

कामी त्यजति सद्वृत्तं गुरोर्वाणीं ह्रियं तथा ।

मुणानां समुदायं च चेतः स्वास्थ्यं तथैव च ॥१०७॥

तस्मात्कामः सदा हेयो मोक्षसौख्यं जिघृक्षुमिः ।

संसारं च परित्यक्तुं वाञ्छद्भिर्यतिसत्तमैः ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ—(कामी) कामी मानव (सद्वृत्तं) सम्यक्चारित्र्यको (गुरो. वाणीं) गुरुकी आज्ञारूपी वाणीको (तथा ह्रियं) तथा लज्जाको

(गुणानां समुच्चयं च और गुणोंके समुच्चयको (तथैव च चतुः स्वात्म्यं) तैसे ही मनकी निराकुञ्चताको (स्वमति) छोड़ देता है (तस्मात्) इसलिये (काम) यह काम (मोक्षसौख्यं विष्णुभूमि) मुक्तिके आनन्दके ग्रहणके इच्छुक (च ससारं परित्यक्तुं वाञ्छन्ति) और संसारके त्यागके बांछक (यतिसत्तमै) साधुओंके द्वारा (सदा हेव) सदा ही छोड़ देने कायक है ।

भावार्थ—यह कामभाव ब्रह्मचर्यका वातक है साथ ही और भी जड़िसा सत्यादि वतोंका संकेतक है । जो कामके बन्ध हो जाते हैं वे गुस्से ग्रहण की हुई ब्रह्मचर्य वतकी प्रतिज्ञाको त्याग बैठते हैं । कामी मानवके भीतरसे कच्चा पकी जाती है । वह कामके केमसे बचकाकर स्त्रियोंकी संगति एकान्तमें करमेसे व उनके साथ कामवेद्य हास्यादि करनेमें कच्चा नहीं करता है । कामके कलंकसे जो कृमा, संतोष शान्ति ब्रह्मज्ञान, आत्मव्यापार वैराग्य आदि गुण प्राप्त किये वे वे सब धरि २ सिद्धफते जाते हैं । चित्तमें समता व निराकुञ्चता कभी नहीं रहती । इष्ट स्त्रीके साथ संसर्ग करनेकी जाकुञ्चतामें मन फँसा रहता है । बिन साधु संतोंका यह उद्देश्य है कि वे अपने आत्माको इस बयलक संसार—समुद्रसे पार करके भुव व शांतिमय मुक्तिक आनन्दमें विराजमान करवें उनको पूर्ण उद्योग करके कामभावका सदा ही त्याग रखना चाहिये, कामभावके ब्रह्मरूप करनेवाले नियमोंसे बचना चाहिये । ब्रह्मचर्यकी पाँच भावनाएँ माँगी चाहिये—(१) स्त्रियोंमें राग बढानेवाली कच्चा न कर, (२) उनके मनोहर अंगोंको न देख, (३) पूर्वके योग याद न कर,

(४) कामोद्दीपक रम व भोजन न खाऊ (५) अपने शरीरका शृगार न रक्खू । जो साधु पाच भावनाओंको भाते है व स्त्री नपुंसक आदि विकारी पात्रोंका जहा आना जाना न हो ऐसे एकात्मै शयनासन करते है वे महात्मा कामभावको जीत लेते है ।

कामार्थौ वैरिणौ नित्यं विशुद्धध्यानरोधनौ ।

संत्यज्यतां महाक्रूगै सुखं संजायते नृणाम् ॥ १०९ ॥

अन्वयार्थ—(कामार्थौ) काम और धन (नित्य विशुद्धध्यान-रोधनौ) हमेशा निर्मल ध्यानके रोकनेवाले है (महाक्रूरौ) महान दुष्ट (वैरिणौ) आत्माके वैरी है (संत्यज्यता) उन दोनोंको छोड़ देना चाहिये तब (नृणाम्) मनुष्योंको (सुख संजायते) सुख पैदा होता है ।

भावार्थ—विषयभोगोंकी लालसा तथा धनकी ममता, धन कमानेकी संग्रहकी, सरक्षणकी चिन्ता ये दोनों ही निर्मल शुद्ध आत्मध्यानके होनेमें विघ्नकारक है । जब कोई ध्यान करने बैठेगा धन सम्बन्धी व कामभोग सम्बन्धी विचार आकर घेर लेंगे । जब संयोग न रहेगा तब उनका स्मरण भी न होगा । अतएव जो मानव आत्मानन्दके बाछक है उनका कर्षण्य है कि धन और काम-भोगोंका संयोग छोड़कर त्यागी संयमी हो जावे और निगकुल होकर आत्मानुभव करें, तब उनको परम निराकुल आत्मसुखका लाभ होगा ।

कामदाहो वरं सोढुं न तु शीलस्य खंडनम् ।

शीलखंडनशीलाना नरके पतनं ध्रुव ॥ ११० ॥

अन्वयार्थ—(कामदाह सोढुं वरं) कामकी चाहकी दाहको

सह सेना अच्छा है (तु) परंतु (स्त्रीकृत्य संवर्धनं च) स्त्रीक या ममवर्यका संवर्धन अच्छा नहीं है (स्त्रीस्तदनस्त्रीकानां) जो मानव स्त्रीस्तदनकी अदत्त दाल बन है (मुच) निश्चयसे (नरके पतनं) उनका नरकमें पतन होगा है ।

मासार्थ—कामकी चाह मनमें पैदा होती है उस चाहकी जसकी सह केना ठीक है । सहनमें अपना बिगाड़ नहीं होगा । जैसे कोई गली ने सुननेवाला डमकी वह के सब परस्पर कहूँ व मुद होनेका निमित्त नहीं आसना । परंतु यदि नहीं सहे और बड़ेमें गल्ली से तो परस्पर कहूँ बढ़ते २ मारपीट हो आसगी । इसी तरह कामकी चाहकी सह के—से सहनस्त्रीकानाकी आहत पड़ेगी धीरे २ कामकी चाह धामन हो आसगी परंतु जो कामकी चाहक बाधीन होकर स्त्रीक स्वदन करने स्त्रियोंमें गति करने सगेगा तो उसकी चाहकी दाह अधिक बढ़ आसगी व बारबार स्त्री संभोग करेगा स्वस्त्री परस्त्री वेदवाक्य विवेक जाता रहेगा । परिणाम तीन राग मानसे ऐसे सिद्ध हो आसगे कि वह मानव नरकासु बांधकर नरकमें पतन कर करे वु ल ठठाएगा ।

कामदाहं सदा नैव स्वस्वकासेन शाम्यति ।

सेवनाहं महापाप नरकावर्तपातनम् ॥ १११ ॥

अम्यपार्थ—(कामदाहं) कामकी जलम (स्वस्वकासेन) थोड़े काकमें शाम्यति मिट जाती है । (सदा नैव) सदा नहीं रहती (सेवना च) परंतु व म सेवनसे महापाप) महात् पापका कृत्य होता है । (नरकावर्तपातनम्) जो पाप नरकके गहूँमें गिरा देता है ।

भावार्थ—तीव्रवेद नोकषायके उदयसे कामकी जलन पैदा होती है । वह एक अंतर्मूर्च्छासे अधिक एकसी नहीं रहती है । थोड़े कालमें अन्य कार्योंकी तरफ उपयोग लग जानेसे व वेदका उदय मन्द हो जानेसे कामकी दाह मिट जाती है । इसलिये कामकी दाहको मिटने देना ही अच्छा है । यह ठीक नहीं है कि कामकी दाह शान्त करनेको स्त्रीसभोग किया जावे । इससे तो कामकी दाह अधिक बढ़ेगी तथा तीव्र रागभावसे नर्क गमन योग्य पाप बंध जायगा, जहा बहुत कष्ट होगा ।

सुतीत्रेणापि कामेन स्वल्पकालं तु वेदना ।

खंडनेन तु शीलस्य भवकोटिषु वेदना ॥११२॥

अन्वयार्थ—(सुतीत्रेण कामेन अपि) अतितीव्र कामकी दाहसे भी (स्वल्पकालं तु) थोड़े ही कालतक (वेदना) पीड़ा रहती है (तु) परन्तु (शीलस्य खंडनेन) ब्रह्मचर्यको खंडन कर देनेसे (भवकोटिषु) करोड़ों जन्मोंमें (वेदना) कष्ट सहने पड़ते हैं ।

भावार्थ—बुद्धिमान वही है जो अधिक कष्टको बचाकर थोड़ा कष्ट सह ले । काम सेवन विष फल खानेके समान है । एक फल देखनेमें सुन्दर है, खानेमें मीठा है, परन्तु वह घातक है । उसके खानेकी चाह किसीकी पैदा हो तो उसे उचित है कि उस चाहके कष्टको सहले परन्तु विष फल कदापि नहीं खावे । जो कुबुद्धि जिह्वाकी लोलुपतासे विना विचारे विष फल खावेगा वह प्राण गंमावेगा । तथा चाहना कुछ देर पीछे मिट भी जाती है । इसी तरह कामसेवनका भाव भी कुछ देर पीछे मिट जाता है । जो इस दाहके

छमनके छिमे परस्त्री सेवनादि पाप कर्मोंमें प्रवर्गेगा और आत्मबर्मेसे विमुक्त हो आसगा उसको मिट्वात्स कर्मोंके उद्वसे करोड़ों बर्म्में जन्म मरण रोग सोकादिक कष्ट भोगने पड़ेये । इसछिमे ज्ञानीका कर्तव्य है कि कामकी बेइनाको ज्ञानक द्वारा छमन करे । उसके पीछे पड़कर चारित्र्य भट न हो ।

कामक्षमनका उपाय ।

नियमं प्रथमं याति कामराहः सुदात्मजः ।

ज्ञानोपयोगसामर्थ्याद्विषं मंत्रपदैर्यथा ॥ ११६ ॥

अन्वयार्थः—(यथा मंत्रपदै विष) जैसे मंत्रोंके पदोंके प्रभावसे सर्पका विष उतर जाता है वैसे ॥ (सुदारुण कामराह) अति-तीव्र कामकी बाह भी (ज्ञानोपयोगसामर्थ्यात्) अपने आत्मज्ञानके बळसे (नियमं प्रथमं याति) नियमसे ठंडी होजाती है ।

माधार्थ—कामकी बाह फिटली भी तीव्र हो उसको मिटानेका नियमसे बड़ी उपाय है कि उत्तमज्ञानका व आत्मज्ञानका अभ्यास किया जाये । ससारकी क्षणमंगुरताको व ससारके दुःखोंको विचार किया जाये तथा मोक्षको मोक्षके सुखोंको तथा कामकी असारताको बारबार विचार किया जाये । ज्ञानमें बड़ी शक्ति है । ज्ञान स्व-मात्रमें मानोंको पकट देता है । आत्मका अभ्यास भी कामकी बाहको मिटा देता है ।

असेवनमर्ममास्य क्षमाय परमं स्मृतम् ।

सेवनात्थ परा इन्द्रिः क्षमस्तु न कदाचन ॥ ११७ ॥

अन्वयार्थ—(अनंगस्य) कामका (असेवनं) नहीं सेवना (शमाय) कामभावकी शांतिका (परमं) बड़ा उपाय (स्मृतं) कहा गया है (च) क्योंकि (सेवनात्) काम सेवनसे (परा वृद्धिः) कामभावकी लगातार बढ़ती होती जाती है (तु कदाचन) परन्तु कभी भी (शम. न) उसकी शांति नहीं होती है ।

भावार्थ—जैसे कहींपर आग जलती हो उसपर यदि तेल, घी लकड़ी आदिका ईंधन न डाला जावे तो वह आग थोड़ी देरमें बुझ जायगी परन्तु जो कोई आगके बुझानेके लिये आगमें लकड़ी आदि डालेगा तो वह आग और अधिक प्रज्वलित हो जायगी । इसीतरह कर्मोदयसे उठी हुई कामकी दाह अपने आप थोड़ी देरमें बुझ जायगी, परन्तु कामके सेवन करनेसे तो लगातार बढ़ती जावेगी, कभी भी शांत नहीं होगी । अतएव कामकी वेदनाको ज्ञान वैराग्यकी भावनासे मिटाना योग्य है, परन्तु स्त्री सेवनादि उपाय करना और अधिक काम रोगको बढ़ा लेना है ।

उपवासोऽवमोदर्यं रसानां त्यजनं तथा ।

अस्त्रानसेवनं चैव ताम्बूलस्य च वर्जनम् ॥११५॥

असेवेच्छानिरोधस्तु निरनुस्मरणं तथा ।

एते हि निर्जरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥११६॥

अन्वयार्थ—(उपवास) खाद्य, स्वाद्य, लेद्य, पेय चार प्रकार आहार छोड़कर उपवास करना (अवमोदर्यं) भरपेट न खाकर कम खाना (रसानां त्यजनं) दूध, दही, घी, मीठा, तेल, निमक इन छः रसोंका या कुड्डोंका त्यागना तथा स्वादकी कामना रहित भोजन

करना (तथा व्यसक्तसेवनम्) तथा साधन विलेपनादि नहीं करना (चैव ताम्बूलस्य च वर्जनम्) तैसे ही पानोंका नहीं खाना (असेवा) काम मासपूर्वक स्त्रियोंकी सेवा नहीं करना (इच्छानिरोध) अपनी ठटी हुई इच्छाको रोकना (तथा तु निगनुस्पर्श) तथा कामसेवनका बारबार स्मरण नहीं करना (जने हि) य ही (मदनस्य महारिपोः) कामकामी मन्थान खनुके (निर्मेरोपाया) निर्मेराके उपाय है ।

भाषार्थ—कामभावके आशुत होनेके लिये बाहरी और अन्तरङ्ग दोनों कारण हैं । बाहरी कारण ही अधिकतर अन्तरङ्ग कास्वको आशुत कर देता है । काम वेद कबाबकी अहीरभासे होता है । यह कामकी वीजता तब ही होती है जब बाहरी निमित्त मिलता जाये व क्षीरको ऐसा भोजनपान कराया जाये जिससे कामकी इन्द्रिय मन्द होजाये । अतएव इस कामभावको आत्माका बड़ा भारी शत्रु समझकर इसके जीतनेके लिये नीचे लिखे उपाय करें ।

१—उपवास—माँनेमें चार उपवास करना । कर्मभावमें सम्यक् करना । उपवाससे इन्द्रियमन्द भिड़ जाता है । क्षीरका विकार घात होजाता है । और भी समय २ पर उपवास करते रहना । कामदेव त्वं घात होजायगा । २—पेटभर कमी नहीं खाना । ऊनोहर करना । अल्प भोजनसे भी इन्द्रिय बचमें रहती है । ३—रसोंको छोड़ने रहना व अवागके चटोरेपमको जीतना मिष्ठ व कामोद्दीप्त भोजन व रस व खाना । ४—तैल उपहन चंदन सुगंधादि अवाक व मक-मककर खान न करना । खानसे कामका राग बढ़ता है । ५—ताम्बूल कामभावको अग्रमेवाका है इससे पान नहीं

स्नाना । ६-स्त्री संभोगका निमित्त बचाकर स्त्री सेवन नहीं करना ।
७-इच्छाको ज्ञानके मननसे रोकना । ८-पिछले भोगोंको याद नहीं
करना इत्यादि और भी बाहरी साधनोंको रखना । जैसे एकातमें स्त्रीके
साथ नहीं बैठना उठना, हास्य वार्तालाप नहीं करना, सादगीसे
अपना शरीरका रखना, समयका विभाग करके किसी न किसी
उपयोगी काममें लगे रहना । इत्यादि उपायोंसे कामका वेग जीत-
लिया जाता है ।

काममिच्छानिरोधेन क्रोधं च क्षमया भृशं ।

जयेन्मानं मृदुत्वेन मोहं संज्ञानसेवया ॥११७॥

अन्वयार्थ—(इच्छानिरोधेन) इच्छाको रोक करके (कामं)
काम भावको (च क्षमया क्रोधं) तथा क्षमा भावसे क्रोधको (मृदुत्वेन
मानं) मार्दव भावसे मानको (संज्ञानसेवया मोहं) सम्यग्ज्ञानकी
सेवासे मोहको (भृशं जयेत्) अच्छी तरह जीते ।

भावार्थ—जब काममेवनका भाव पैदा हो तो उस समय
इच्छाको उन्नी तरह गेऊने जैसे खिड़कीको बंद करके पवनके वेगको
रोकते हैं । उस समय विचार करे कि काम आत्माका शत्रु है ।
इसके वश हो जाऊंगा तो सर्वस्व गमाऊंगा । जब कभी क्रोध आजावे
व आनेका निमित्त बने तब सहनशीलतापूर्वक क्षमाभावसे उसे जीते ।
प्रायः जब कोई अपना बुरा करता है तब ही क्रोध आता है
अपना बुरा या तो वह करेगा जिसको हमने पहले कुछ हानि पहुंचाई है अथवा कोई मूर्ख करेगा । दोनों ही क्षमाके पात्र हैं । पहले
दृष्टांमें हम अपने कृत्यका फल भोग रहे हैं, दूसरी दृष्टांमें ज्ञात

या ज्ञानियोक्ते वामा ॥ कर्तव्य है । जम अधिकार, विद्या आदिका
माल भाव आये तब इन सबको क्षणभंगुर जानकर मान न करे
बिनाश गुणको पाके सबके साथ कोमलतासे बर्ते । सांसारिक पदा
बौके भीतर मोह सताये तब साक्षके द्वारा तत्त्वोंका विचार करे ।
सत्सारक अनिष्ट स्वभावको व मुक्तिके निरव स्वभावको चिन्तन
करे । इन उपार्थोंसे कामभाव कोषभाव मानभाव व मोहको उपशम
करके अच्छीतरह जीतना चाहिये । जो जीते नहीं जीते हैं ।

तस्मिन्नुपशमे प्राप्ते युक्त सद्वृत्तधारण

तृप्या सुदूरतस्त्यक्त्वा विषाद्यपि च भोजनं ॥११८॥

अन्वयार्थ—(तस्मिन् उपशमे प्राप्ते) कामभावके शान्त हो
जानेपर (सद्वृत्तधारण युक्त) सम्यक्चारित्र्यको चारण करना योग्य
है तब (विषाद्यपि भोजनं ॥११८॥) विषसे मिले अन्नका भोजन जैसे
छोड़ दिया जाता है वैसे (तृप्या सुदूरत स्वत्वा) तृप्याको
दूरसे ही छोड़े

भावार्थ—जबकि काममग्नकी इच्छा शान्त न हो तबकि
गृहस्थोंमें स्वामी महित रहकर एकदेश आश्रममें आकर
जब कामकी इच्छा शान्त होजाये तब ही साधुका चारित्र्य चारण
करे । उससमय इन्द्रियोंके विषयोंकी चाहको उत्तीतरह ग्वानिसहित
त्याग दे जिस तरह विषसे मिश्रित भोजनको प्राणघातक समझ-
कर त्याग दिया जाता है । ज्ञानी संत पुरुष जिस भी अधिक
भयकर विषयोंकी तृप्याको समझते हुए उसको भयवहार जीतते हैं ।
आत्मरक्षा के लिये ही तृप्या शमनका उपाय है ।

कर्मणां शोधन श्रेष्ठं ब्रह्मचर्यं सुरक्षितं ।

सारभूतं चरित्रस्य देवैरपि सुपूजितम् ॥११९॥

अन्वयार्थ—(कर्मणा शोधनम्) कर्मोंको क्षय करनेवाले (चरित्रस्य सारभूतं, साधुके चारित्रका सार (देवै अपि सुपूजितम्) तथा देवोंसे भी आदरणीय ऐसे (श्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य) उत्तम ब्रह्मचर्य-व्रतकी (सुरक्षित) भले प्रकार रक्षा करनी योग्य है ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत निश्चयसे ब्रह्मस्वरूप अपने आत्मामें चर्या करना है । अर्थात् निज आत्माका अनुभव है । इसीका निमित्त कारण कामभावको त्यागकर बाहरी वीर्यकी रक्षारूप ब्रह्मचर्य है । सब व्रतोंमें, सब तपोंमें सारभूत यह ब्रह्मचर्य है । उसीके कारण देवगण साधुओंके चरणोंको नमस्कार करते हैं । इसी ब्रह्मचर्यसे वीतरागताके प्रभावसे कर्मोंकी निर्जरा होती है, ऐसा जानकर बाहरी और भीतरी दोनों ही प्रकारके ब्रह्मचर्यको भले प्रकार पालना चाहिये ।

स्त्रियोंका स्वरूप ।

या वैषा प्रमदा भाति कावण्यप्रसवाहिनी ।

मेघा बैतरणी घोरा दुःस्वोर्मिश्रतसंकुला ॥ १२० ॥

अन्वयार्थ—(या य एव) जो यह (प्रमदा) पुषान स्त्री (काव
ण्यप्रसवाहिनी) सुन्दरताकूपी बलसे भरी हुई भलीसी (भाति) दिख
रही है (सा एका) नदी यह (दुःस्वोर्मिश्रतसंकुला) इसमें दुःस्वकी
तरंगोंसे भरी हुई (घोरा) गगानक (बैतरणी) नर्मकी बैतरणी नदीके
समान है ।

भाषार्थ—स्त्रीकी सुन्दरतासे इच्छा होती हुई स्त्रीके देखकर
रत्नोंका मन मोहित होजाता है । भाषार्थ कहते हैं कि यह स्त्री नहीं
है किन्तु नर्मकी घोर मर्मकर बैतरणी नदी है । यह तबमा पुरुषकी
अपेक्षासे ली है अपनी अपेक्षासे स्त्री व पुरुषका रूप भरने के लिये
हुए कामकर्मके उद्वेगसे सुन्दर का सुन्दर होता है । मोड़ी पुरुष जब
सुन्दर स्त्रीमें मोहित होजाता है तब जैसे बैतरणी नदीमें नहानेसे दाढ़
मिटनेका अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है वैसे स्त्रीके मोहमें फँसनेसे
कामदाह बढ़ जाती है । जब स्त्रीसंयोग करता है तो और अधिक
कामदाहका बढ़ा जाता है । जितना बैतरणी नदी तुल्य स्त्री सुसम्प
द होता है उतना कामदाह अधिक होता जाता है, और यह
प्राची इस स्त्रीके मोहके कारण मोहका मर्म नहीं साध सकता है ।

ससारस्य च बीजानि दुःस्वानां राक्षसः पराः ।

प्राप्तस्य च विद्यानानि निर्मिता केन योविताः ॥ १२१ ॥

अन्वयार्थ—(संसारस्थ बाजाँनि) संसारको उत्पन्न करनेके लिये बीजके समान (चं दु खाना पंग राशय) और दु खाँकी भरी हुई गंभीर खान तुल्य (च पापस्य निघानानि) तथा पाप मैलके भंडार मम (योषिते) इन स्त्रियोंको (केन निर्मिता) किसने बनाया है ?

भावार्थ—यहा भी स्त्रियोंका स्वरूप मोही पुरुषों की अपेक्षामें बताया है । जो कोई स्त्रियोंके मोहमें फँस जाता है उसका संसार बढ़ता है । उसे मोक्षका बीज नहीं मिलता है । उसे इष्टवियोग व शारीरिक रोग निर्वलता आदिके दु ख बहुत सहने पड़ने है । तथा उसके रागी व मोही व कामी भावोंमें निरंतर पापका बंध होना है । अतएव ज्ञानी जीवको स्त्रियोंमें मोह न करना योग्य है ।

इय सा पदनज्वाला वद्रेखि समुदगता

मनुष्यैर्यत्र हूयंते यौवनानि धनानि च ॥ १२२ ॥

अन्वयार्थ—(इयं सा) जो यह (पदनज्वाला) कामका दाह है सो (वद्रे इव) अग्निके समान (समुदगता) बढ़ जाता है (यत्र) जिस कामकी आगमें (मनुष्यै) मानव (यौवनानि) यौवनफों (धनानि च) तथा धनको (हूयंते) होम देने है ।

भावार्थ—स्त्रियोंके मोहमें अन्धा हुआ प्राणी ऐसी कामकी अग्नि जला लेता है जिसकी पीडामें आकूलित होकर यत् वेदना व परस्त्रियोंमें आशक्त होकर अपने शरीरका यौवननष्ट करके वृद्ध व निर्वल होजाता है और धन नाश का निर्वन होजाता है । कामी मानव अपना सर्वस्व खो कर दीनहीन जीवन बिनाकर दुर्गतिमें चला जाता है ।

नरकावर्तयातिन्यः स्वर्ग गगदृढगमः ।

अनर्थानां विधाधि-यो योषितः केन निर्मिताः ॥ १२३ ॥

वैराग्य सुखका कारण है ।

अहो ते सुखितां प्राप्ता ये कामनलवर्जिताः ।

संदृष्टं विधिना पाल्य यास्यन्ति पदमुत्तमं ॥ १२५ ॥

अन्वयार्थ—(अहो) हे भाई ! (ये) जो (कामानलवर्जिता) कामकी आगसे नहीं जलने हैं (ते) वे (सुखिता प्राप्ताः) सुखकी दशाको पहुँच गए हैं, वे ही (विधिना) विधिपूर्वक (सदृष्टं) सम्यक्-चाग्रिको (पाल्य) पालन कश्के (उत्तमं पदं) उत्तम मोक्षपद (यास्यन्ति) को प्राप्त कर लेने हैं ।

भावार्थ—सुख शांति तब ही मिलती है जब संतोष हो व विषयोंकी इच्छा न हो । जिन्होंने कामकी दाह शमन करदी है । ब्रह्मचर्य व्रतको भावमहित धारण किया है वे ही निगकुल होनेसे सुखी हैं तथा वे ही मुनिवर्मकी क्रियाओंको शस्त्रानुकूल विधिसे पालते हैं उनके भीतर आत्मानुभव रूप निश्चय चारित्र्य बढ़ता जाता है वे शीघ्र ही कर्मोंको क्षय करके मुक्त होजाने हैं ।

भोगार्थी य करोत्यज्ञो निदानं मोहसंगतः ।

चूर्णीकरोत्यसौ रत्न अनर्थसूत्रहेतुना ॥ १२६ ॥

अन्वयार्थ—(य भोगार्थी) जो भोगोंको चाहनेवाला (अज्ञ) अज्ञानी (मोहसंगतः) मोहके संयोगसे मोही होकर धर्म पालते हुए भी (निदानं करोति) निदान या आगामी भोगोंकी चाहना करता है (असौ) वह (अनर्थसूत्रहेतुना) वेमलब सूत्रके लिये (रत्नं) रत्नको (चूर्णीकरोति) चूर्ण कर डालता है ।

भावार्थ—वह मानव मूर्ख है जो सूत्रके लिये रत्नकी मालामें

रत्नोंको चुरा करके फेंक दे और धनके सख्तो देखे। इसी तरह यह मानव भी मूर्ख है जो विनेन्द्र कर्मित धर्मको वाकने हुए आगामी भोगोंकी चाहना करके मिद्वान भावसे अपने रत्नत्रय धर्मको नाश कर देव। य भोग रोगके समान स्वामने योग्य है। आरमानन्दका भोग ही ग्रहण करने योग्य है। इसीके किये धर्मधर्मका सबन किया जाता है। इसी मानव मातृवंत संसारवर्द्धक भोगोंकी कमी चाहना नहीं करता है, किंतु धुक्तिके अक्षुभ्य निराकुल सुखकी भावना करते हुए ही धर्मधर्मको पाकता है, मिद्वान कमी नहीं करता है।

भवभोगक्षरीरेषु भावनीयः सदा बुधैः ।

निर्वेदः परया बुद्ध्या कर्मांरातिविषुसुमिः ॥१२७॥

अन्वयार्थ—(कर्मांराति विषुसुमि) धर्मधर्म सन्तुष्टोंको पकड़नेकी इच्छा करनेवाले (बुधै) बुद्धिमानोंको (भवभोग क्षरीरेषु) संसार भोग व क्षरीमें (निर्वेद) वैराग्य (परया बुद्ध्या) बड़ी बुद्धिमानीके साथ (सदा भावनीय) सदा मनन करना चाहिये ।

भाषार्थ—धर्मोंको जीतनेका उपाय वैराग्य मात्र है क्योंकि रागभाव ही धर्मोंके बंधका मूल कारण है। इसलिये धीरे धीरे धर्मोंको धर्मोंपर विषय पानेके किये बड़ी बुद्धिमानीके साथ बारबार यह मनन करना चाहिये। यह संसार असार है। चारों ही गतिमें ही जीवोंको दुःख है। जड़ानीको कहीं भी सुख शांति नहीं मिल सकती है। यह शरीर क्षणभंगुर है व अस्थिर अवस्थित है। इससे छूटना ही हितकर है। इन्द्रियके भोग अतृप्तिकारी हैं, तृप्ताके बढ़ानेवाले हैं,

विषके ममान आत्मघातक हैं । जब संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य भाव होगा तब ही मोक्षमार्गमें प्रेमभाव होगा ।

यावन्न मृत्युवज्रेण देहशैलो निपात्यते ।

नियुज्यतां मनस्तावत् कर्मरातिपरिक्षये ॥१९८॥

अन्वयार्थ—(यावत्) जबतक (देहशैल.) यह शरीररूपी पर्वत (मृत्युवज्रेण) मरणरूपी वज्रमे (न निपात्यते) नहीं गिराया जावे (तावत्) तबतक (कर्मरातिपरिक्षये) कर्मरूपी शत्रुओंके नाश करनेमें (मन नियुज्यता) मनको जोड़ना चाहिये ।

भावार्थ—वीर योद्धा उस समयतक बराबर प्रयत्नशील रहता है जबतक कि अपने शत्रुका जड़मूलसे नाश न कर डाले । इसी न्यायसे कर्मरूपी शत्रुके क्षयके लिये ज्ञानीको निरंतर अपना मन लगाना चाहिये । तथा ऐसा आत्मध्यानका अभ्यास करना चाहिये जिससे वीतरागता प्रगट होवै, क्योंकि वीतरागभाव ही कर्मोंके भगानेमें कारण है । यह काम जितनी जल्दी हो करलेना चाहिये । मानव देहमें ही कर्मोंका क्षय होसक्ता है । मरणके आनेका निश्चय नहीं है अतएव मरण आनेके पहले ही शीघ्रसे शीघ्र जो कुछ अपना आत्म-हित हो उसे करते रहना चाहिये ।

त्यज कामार्थयोः संगं धर्मध्यानं सदा भज ।

छिद्दि स्नेहमयान् पाप्मान् मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥१९९॥

अन्वयार्थ—(दुर्लभम् मानुष्यं प्राप्य) इस दुर्लभ मानव जन्म-को पाकर (कामार्थयोः संगं त्यज) तू कामभोग व द्रव्य विभूतिका ममत्व छोड़ (स्नेहमयान् पाप्मान् छिद्दि) स्नेहमई जालोंको छेद (धर्मध्यानं सदा भज) और धर्मध्यानको सदा बोल ।

मात्सर्य—मानव जन्मका मित्रता बढ़ा ही कठिन है । ऐसे मरकमको पाकर वह उपाय अवश्य करना योग्य है जिससे धर्मध्यान होसके, आत्मानन्द मिल सके और भावी जीवनमें उत्तम फल प्राप्त हो । इसलिये ब्रह्मोपासक करने व कामयोग करनेका साधन जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग दिया जाये कुटुम्ब परिवार मित्रादिसे स्नेह तोड़ दिया जाये, पूर्ण वैश्याम्यान होकर निष्किन्ताके साथ निज आत्माका ध्यान किया जाये । धर्मध्यान सात्वत गुणस्वान्तक होसका है सो आश्चर्य संभव है । इसलिये त्याग मात्र करकर आत्मध्यानकर अभ्यास करना योग्य है ।

कर्म ते भूय सद्वृत्त ! विषयास्तुपसेवते ।

पंचतां हरतां तेषां नरके तीक्ष्णवेदना ॥ २३० ॥

अन्वयार्थ—नोट—यह श्लोक पूर्ण शुद्ध नहीं दिखता है इसका मतलब कहा जाता है—(ते भूय सद्वृत्त कर्म विषयास्तु उपसेवते) वे चारित्र्य भूय होकर कर्मों इन्द्रिय विषयोंको बारबार सेवते हैं (पंचतां हरतां) पृथ्वी अरु अग्नि वायु आकाश इम पाँचोंके मिल २ होनेपर अर्वाक्ष मर जानेपर (तेषां नरक तीक्ष्णवेदना) उनको नरकमें तीव्र दुःख होगा ।

भावार्थ—इन्द्रियभोगोंकी कोटिपुता वृष्ण मीक कपोत केदना सम्बन्धी परिणामोंकी उत्पत्तिका बीज है । जिन भावोंसे जीवोंको नरकायुक्त बंध होजाता है नरकमें जाकर तीव्र वेदना सहना पड़ती है ऐसा समझकर भी फिर भी जो इंद्रियोंके विषयोंके भीतर बारबार अनुरक्त होकर परम पवित्र जैन धर्मका साधन नहीं करते हैं वही बड़े नाश्वर्यकी बात है ।

सद्वृत्तभ्रष्टचित्तानां विषयासंगसंगिनाम् ।

तेषामिहैव दुःखानि भवन्ति नरकेषु च ॥ १३१ ॥

अनवयार्थ—(सद्वृत्तभ्रष्टचित्तानां) जिनका मन मम्यक्चारित्रसे भ्रष्ट हो गया है (विषयामगसंगिनां) तथा जो इन्द्रियोंके विषयोंमें मगन है (तेषां इहैव दुःखानि) उनको यहा भी दुःख होते हैं (नरकेषु च) तथा मरनेके पीछे नरकोंमें जाकर घोर वेदना सहनी पडती है ।

भावार्थ—जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रके मार्गमें विमुक्त होकर मिथ्यात्वकी कीचमें पड़कर रातदिन इन्द्रियोंके विषयोंमें तल्लीन रहते हैं वे यहा भी इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग, पीडा चिंतवन, और निदान वध, ये चार आर्तध्यानसे दुःखित रहते हैं, तृष्णाकी दाहमें जलने रहते हैं तथा पीछे मरकर नरकमें घोर दुःख पाते हैं । इसलिये ज्ञानी जीवोंको भले प्रकार इस भोगोंका विपरीत स्वभाव विचार करके इनसे विरक्त होकर होसके तो सर्वथा त्यागका जीवन बिताकर आत्मानन्द लेना योग्य है । अन्यथा गृहस्थमें सतोषपूर्वक रहकर न्यायोपाजित भोग भोगते हुए मुनिधर्मकी भावना भातें हुए गृहीके अहिंसादि बारह व्रत पालने चाहिये, आत्मानुभवका मुख्यतासे अभ्यास करना चाहिये ।

विषयास्वादलुब्धेन रागद्वेषवशात्मना ।

आत्मा च वंचितस्तेन यः क्षम नापि सेवते ॥ १३२ ॥

अनवयार्थ—(य) जो कोई (विषयास्वादलुब्धेन) इन्द्रियोंके विषयोंके स्वादमें लुभाकर (रागद्वेषवशात्मना) रागद्वेषके आधीन होता

हुमा (धर्म नापि सेवन) सांगभाषका सेवन नहीं करता है (तेन)
उसन (आत्मा संवित) अपने आपको ठगा है ।

भाषा—इस भाष्यजन्मको पाकर सुखसाधिका काम करना
चाहिये । जो इस वर्तनसे विमुक्त होकर इन्द्रियोंके सुखोंके स्वादमें
लेशमी होजाता है वह इष्ट पदार्थोंसे राग व अनिष्टमें द्वेष करता हुआ
दुर्गोंको पाँचकर इस संसारमें दीर्घकाल जन्म करके बहुत बड़
ठटाठा है । उसने अपने कर्माणके अवसरको लोकर अपने आपकी
पोसा दिया है व अपना बुरा किया है । इसलिये बुद्धिमान माल
वकी बीड़ीके पीछे रत्न व गमना चाहिये । विद्यास्वातन्त्र्यके पीछे
आत्मके आनन्दका जपुर्ब काम न सोना चाहिये ।

आत्मना याकुर्वन् कथं भाकत्वर्ष्यं तद्वनेकधा ।

तस्मात् कर्मासुरं दृष्ट्वा स्वेच्छिप्याणि वस्तु नयेत् ॥ १३॥

अन्वयात्—(यत्) जो (कर्म) कर्मवत् (आत्मना ज्ञेय)
जन्ममत्ने किया है (तन् अनेकधा भोक्स्म्य) समीक्षा फल अनेक
तद्वनेक भोगना पड़ता है (तस्मात्) इसलिये (दृष्ट्वा) क्योंकि
आजबकी (दृष्ट्वा) लोकर (स्वेच्छिप्याणि वस्तु नयेत्) जलनी
इन्द्रियोंके बड़ करे ।

भाषा—जन्मजन्मे ही जीवको अनेक बड़ भोगन पड़ते हैं ।
इसलिये वहीके आभार और संवका रोचना उचित है । इसी कारण
जसे ठग इन्द्रियोंको अपने वस्त्रमें रचना चाहिये निरक जागीर
होकर बड़ जीव रागद्वेषमें बँधकर अकर्तव्यको करने लगता है
आत्मको स्वामे लगता है, जन्मजन्मे धारि कर लेता है ।

इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा स्वात्मानं वक्ष्यमाणयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्स्यसे ॥ १३४ ॥

अन्वयाथ—(इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा) इन्द्रियोंकी इच्छाओंके विस्तारको रोककरके (स्वात्मानं वश आनयेत्) अपने आपको अपने आधीन रखे (येन) जिससे—(त्वं) तू (निर्वाणसौख्यस्य भाजनं प्रपत्स्यसे) निर्वाण सुखका पात्र होजायगा ।

भावार्थ—इन्द्रियोंकी और मनको वश करनेसे ही उपयोग अपने ही घरमें, अपने आत्माके स्वभावमें क्रीड़ा करने लगता है तब सहजहीमें आत्मसुखका स्वाद आने लगता है। इसी आत्मस्ववृत्तिका अभ्यास जितना बढ़ता जाता है उतना ही निर्वाण सुख निकट आता जाता है। पूर्ण वीतराग होना ही, निर्वाणका अधिपतिपना है।

सम्पन्नेष्वपि भोगेषु महता नास्ति गृद्धता ।

अन्येषां गृद्धिरेवास्ति शमस्तु न कदाचन ॥ १३५ ॥

अन्वयाथ—(भोगेषु सम्पन्नेषु अपि) विषयभोगोंकी पूर्णता होनेपर भी (महता) महान पुरुषोंकी (गृद्धता) लोलुपता (नास्ति) उनमें नहीं होती है (अन्येषां) अन्य मिथ्यादृष्टी दीनोंकी (गृद्धिरेव अस्ति) लोलुपता होती ही है (तु कदाचन शमः नास्ति) उनको कदापि शांति नहीं मिलती है ।

भावार्थ—गृहस्थ अवस्थामें रहनेवाले चक्रवर्ती, बलदेव, तीर्थंकर आदि होते हैं। उनके इच्छित-भोगोंकी सर्व-सामग्री होती है। वे उनमें न तो लोलुप होने हैं, न-तृष्णाकी दाह-उत्पन्न करते हैं। वे आत्मानंदके ही रोचक होते हैं। चाग्निमोहनीयके उल्लेख, उनको

इन्द्रियभोग करना पड़ता है, परन्तु वे उसे त्यागने योग्य ही समझते हैं। हमी यद्यपि उनका आत्महित नाश नहीं होता है, परन्तु भिन्ना-
इन्द्रियों आत्मसुखका विधास नहीं होता है। वह इन्द्रियसुखको ही
सुख समझता है। इसलिये भोग सामग्री व्यत्य होनेपर भी वह बड़ा
कोट्यप होता है। भिन्नकी दाहमें बल्ला हुआ वह कर्मों भी छोति
नहीं पाता है।

यद् संहाधिपतिवर्ती परित्यज्य वसुन्धराम् ।

तृणवत् सर्वभोगांश्च दीक्षा दैमन्वरी स्थिता ॥ १३३ ॥

अन्वयार्थ—(यद् संहाधिपति वर्ती) छ संहाका स्वामी एक
वर्ती सत्त्वाद् (वसुंधरा) इस पृथ्वीको (च सर्वभोगम्) और सर्व
भोग्य पदार्थोंको (तृणवत्) तृणके समान आसकर (परित्यज्य) छोड़
दता है (दैमन्वरी दीक्षा स्थिता) व मिथि विगन्वर मुनिकी दीक्षा
भर लेता है ।

भावार्थ—ज्ञानी सम्बद्धही चरुवर्ती पुण्यके उद्वेगने प्राप्त योग्य
पदार्थोंको व छ संहा पृथ्वीको भोगते हुए भी अशास रहन है। वे
आत्मार्ज्य और आत्मसांतिके ही रोचक होते हैं। अबतक कषायका
उद्वेग मन्द नहीं होता है तब ही तक गुहस्वमें रहत हैं। अब स्वा
त्यागुभवका अभ्यास करते हुए उनका पर्याप्त्यागान्तरण कषाय उप
शम होजाता है तब वे सीधे ही सर्व परिग्रह त्यागकर मुनिर्दीक्षा भरण
कर लेते हैं जो सङ्गात् मोक्षका उपाय है।

कुमिनुस्यैः किमस्माभिः मोक्षतम्यं वस्तु पुंजरं ।

तेनात्र धूर्पकेषु सीदामः किमनर्थकम् ॥ १३४ ॥

अन्वयार्थ—(कृमितुल्यै) कीड़ोंके समान (अस्माभि) हम लोगोंको (किं सुन्दर वस्तु भोक्तृत्व) क्या सुन्दर पदार्थोंका भोग करना चाहिये (तेन) जिससे (अत्र) इस लोकमें (गृहपङ्केषु) घरकी कीचमें फँसकर (अनर्थकम्) बृथा (किं) क्यों (सीदाम) कष्ट उठाना पड़े ।

भावार्थ—वर्तमान इस दुःखमा पचमकालमें चौथे कालकी अपेक्षा मानवाकी अवस्था कीड़ोंके बराबर है । भोग सामग्री भी बहुत अल्प है । बुद्धिमानोंको उचित है कि इन अतृप्तिकारी भोगोंमें लिप्त न होकर ऐसा उपाय करें जिससे इस आत्माको इस जन्ममें भी सुख हो और परलोकमें भी सुख हो । यदि ऐसा न करके तुच्छ भोगोंमें तन्मय हुआ जायगा तो गृहस्थीकी कीचड़में यहाँ भी कष्ट होगा व पाव बाधकर आगे भी दुःख होगा, कभी शांति नहीं मिल सकती है, मानव जन्म बृथा चला जायगा ।

येन ते जनितां दुःखं भवाम्भोषौ सुदुस्तरम् ।

कर्मारतिमतीवोद्य विजेतुं किं न वाञ्छसि ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिसके द्वारा (ते) तुझे (भवाम्भोषौ) इस ससाररूपी समुद्रमें (सुदुस्तर दुःखं जनितां) अतीव कठिन दुःख प्राप्त हुए हैं (अतीव उग्रं) ऐसे अत्यन्त भयानक (कर्मारतिम्) कर्मरूपी शत्रुको (विजेतु) जीतनेकी (किं न वाञ्छसि) क्यों नहीं इच्छा करता है ?

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीव ! कर्मोंके सयोगसे तूने इस संसार-समुद्रमें गोते खाते हुए बहुत ही भयानक

जसका दु ल खटाए हैं मग शुद्ध स्वस्व इन कर्मोंने छिया दिया है। तुझे अबिधा तथा तृष्णाका दास बना दिया है। उन कर्मोंके भीत नेका यह व्यवहार है। यदि तू चाहता है कि कर्मोंमें सत्तावा म जाये तो पुरुषार्थ करके ऐसा संनम व तपका साधन कर जिसमें कर्म निर्वृत होकर क्षीण होजायें और तू मुक्त होजाय। ऐसा व्यवहार फिर २ मित्रना कठिन है। जी विनकर्मकी शरण ग्राह्य करेगा और उसकी आज्ञाओं पसेगा तो अवश्य विनके समान हो जायगा। यही सच्चा जैमीपना है जो कर्मोंको भीतमेका साहस करके पुरुषार्थ करे।

अत्रापारिणो निम्न मांसमसजतत्पराः ।

शुचित्वं तेषापि मन्वन्ते किन्तु चिकित्सा करम् ॥ ३९३ ॥

अन्वयार्थ—(अत्रापारिण) कोई २ व्यवहारको न पालते हुए (निर्वृत) सदा ही (मांसमसजतत्परा) मांस भोजनमें लगी रहते हैं (ने जनि शुचित्वं मन्वन्ते) तो जी वे जन्मेको पवित्र मानते हैं (किन्तु अत्र परं चित्ते) इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है ?

भावार्थ—जगतके मोहमें कंसे हुए, मांसाहार करते हुए, कुडीका सेवते हुए, कोई २ अपनेको कर्मात्मा व पवित्र मानते हैं वह बात आश्चर्यकारी इसलिये है कि जब मांसाहारी व कुडीका मानव भी जन्मेको पवित्र मानेगा तो फिर अविविक्त किसको कहा जायगा ? अर्थात् यह उन्मत्ता प्रम है। ऐसे मानव पवित्र नहीं होसकते हैं।

येन संक्षीयते कर्म-संचयश्च न जायते ।

तदेवात्मविदा कार्य मोक्षसौख्याभिलाषिणा ॥ १४० ॥

अन्वयार्थ—(येन कर्म-संक्षीयते) जिस कारणसे पूर्व कर्मोंका क्षय होजावे (च संचय न जायते) व नवीन कर्मोंका संचय न हो (तत् एव) वह ही काम (मोक्षसौख्याभिलाषिणा) मोक्ष-सुखके अभिलाषी (आत्मविदा) आत्मज्ञानीको (कार्य) करना योग्य है ।

भावार्थ—आत्माके महान् शत्रु कर्म है । जबतक कर्मोंका संयोग जीवके साथ रहता है तबतक जीव स्वतंत्र नहीं होता हुआ पराधीन-पने आकुलताको सहता है व अपने स्वामाविक आनन्दका लाभ नहीं कर सक्ता है । तथा जन्म मरणादि दुखोंको भवभवमें उठाता है । इसलिये कर्मोंका नाश आवश्यक कर्तव्य है । नए कर्मोंके रोकनेका व पुरातन कर्मोंकी निर्जराका उपाय वास्तवमें सम्यग्दर्शन है तथा सम्यग्दर्शन सहित चारित्र तथा आत्मानुभव है अतएव ज्ञानीका उद्यम करके आत्मध्यानका अभ्यास करना योग्य है ।

चार गतिका दु ख सुख ।

अनेकदृश्यस्या प्राप्ता विविधा भोगसम्पदः ।

अप्सरागणसेकीर्णं दिवि देवविराजने ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ—(अप्सरागणसेकीर्णं) देविसे मरे हुए व (देवविगणित) देवोंसे खोमावमान (दिवि) स्वर्गमें (तस्मा) तुने (अनेकदृश्य) अनेक तरहसे (विविधा) नाना प्रकार (भोगसम्पद) भोग सम्पत्कार्य (प्राप्ता) पाई है ।

भाषार्थ—इस संसारमें ब्रम्ह करत हुए ह आरम्भ । तुने पुण्यके उदयसे जब देवगति पाई और स्वर्गमें देव पैदा हुआ तब तेरी सेवा अनेक देविसे की व अनेक देव हाजरीमें लगे रह । तुने स्वर्ग सरासि मनोह्र भोगोंको बारबार भोगा है परन्तु तेरी तृप्ति नहीं हुई । तू अबतक तुपासुर ही बना रहा । स्वर्गमें इन्द्रियोंके सुखोंकी वृद्धि है उनको भी इस जीवने भोग है, परन्तु तुज्जा नहीं मिटी ।

पुनश्च नरके रौंटे रौरवेऽप्यन्तमिक्षिदे ।

नामाप्रकारदुःखोद्यः सस्त्रिषोऽसि विपेर्यजात् ॥ १४२ ॥

अन्वयार्थ—(पुनश्च) तथा ऐसे ही (अत्यन्त भीतिव) अतिशय भयानक (रौरवे रौंटे नरके) रौरव नामके कष्टपद नरकमें (विष वशात्) कर्मोंके वश (नामाप्रकारदुःखोद्यः) नाना प्रकारके दुःख-समुद्घोसे भिरा हुआ (संस्त्रित जमि) तु रहा है ।

भाषार्थ—जब तुने अधिक पाप बोध तब तू नरकमें बीरबकाठ तक रहकर नामा प्रकारके भयानक दुःखोंके बीचमें पड़ा रहा । जहाँ परस्पर नारकी एक दूसरेको फट खेते हैं । तीसरे नरक तक असुर

कुमार जातिके देव जाकर नारकियोंको बडाते है । वहा भूमि बड़ी दुर्गंधमय है, पवन कठोर है, पानी खाग है, वृक्ष काटेदार पत्रोंको रखते है । नर्कमें कोई सामान सुखप्रद नहीं है । नरकोंके जो दुःख शालमें कहे हे उनको सुननेसे ही मन काप जाता है । जिसको भोगना पडता है उसको वही जानता है या केवली भगवान जानते है । हिमानन्दी, मृषानन्दी, चौर्यानन्दी, परिग्रहानन्दी जीव प्रायः नर्क जानें हैं । रौद्र ध्यानसे बचना चाहिये । यह नर्कगतिका कारण है ।

तप्ततैलिकभल्लीषु पच्यमानेन यत्त्वया ।

सप्राप्तं परम दुःखं तद्वक्तु नैव पार्यते ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—(तप्ततैलिकभल्लीषु) गरम गरम तेलके कढ़ा-ओमें (पच्यमानेन) पकाए जानेसे (यत् परम दुःखं) जो महान् दुःख (त्वया सप्राप्त) तूने प्राप्त किया है (तत् वक्तु नैव पार्यते) उन दुःखोंको कहा नहीं जा सक्ता है ।

भावार्थ—नरकोंके दुःख बड़े २ भयंकर हैं । गर्म गर्म तेलके कढ़ाओमें नागकीको पटक देते है । उनमें पचते हुए नारकीको भयानक कष्ट भोगने पडते है । उन दुःखोंको हमारे ऐसे मानव कैसे वर्णन कर सक्ते है ? उनका स्मरण इस जीवको नहीं है । यदि वहाके दुःख स्मरण आजावे तो प्राणीको असहनीय दुःख हो ।

नानायंत्रेषु रौद्रेषु पीड्यमानेन वह्निना ।

दुःमहा वेदना प्राप्ता पूर्वकर्मनियोगतः ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थ—(पूर्वकर्मनियोगतः) पूर्व बाधे हुए दमो ६ उदयमे

(सैत्रेषु भामावेषु) भवानक नाना प्रकारक केवमें (बहिन पीरने भामेन) अमिही आतापसे कह पाकर (हुँसहा बेदना माता) दुसह बेदना दुअ मास हुई है ।

भाषार्थ—तीज पापकर्मके उदयसे नर्ममें नारकीको बड़े गर्म संक्रमे पीरते है तब बांगकी गर्मासि उसको महान् भार कह होता है जिसको कोई यतारी कह नहीं सका ।

विष्णुवपूरित भीषे पूतिष्ठप्पवसाहुमे ।

मूयो गर्मसुहे मागुर्वेवापाखोऽसि सस्थितिम् ॥१४५॥

अम्बपार्ये—(देवत) यमों उदयसे (मूय) कि' इन जीवको (विष्णुवपूरिते) बिहा और मूयसे मर हुए (भीषे) मयामक (पूतिष्ठप्पवसाहुमे) पी। कह बाकीसे पूर्ण (मागुर्वेवापाखोऽसि) माताके (गर्मसुहे) गर्ममें (सस्थितिम्) बात अति । उदरकर समक बिनामा पहना है ।

भाषार्थ इस मयामक मैमायें अमय करने हुए कभी यदि इस जीवने मंद कषायम मानय जयु बांग की तो यह मनुष्य गतिमें आकर माताके गर्मगुह्य भी माततक उरग रहता है । वह गमगुह्य माकर ममाय है मय मूयसे मग है पी। कह बाकीसे पूरा है मूमिय भी मग ।। येम म्भावमें इस जीवको उरग टोना पहता है । गन्ताक आहास इसका पतन टोनाना है । मानय गतिमें गमय भी माय रहनका बडा भारी कह होना है । कि' अमयन हुए पो' कह होना है । मानयगति भी दुग मयानक है । इहविभाग अनिष्ट सभाग तथा गुन्याके दुग अभिज्ञान जीरोश

होते हैं । इसके सिवाय रोगादिकके व दलितताके व इच्छित वस्तुको न पानेके इत्यादि बड़े २ कष्ट होते हैं ।

तिर्यगतौ च यद् दुःखं प्राप्त छेदनभेदनैः ।

न शक्तस्तत् पुमान् वक्तुं जिह्वाकोटिशतैरपि ॥१४६॥

अन्वयाथ—(च तिर्यगतौ) तिर्यच गतिमें (छेदनभेदनैः) छेदनभेदनके द्वारा (यद् दुःखं प्राप्त) जो दुःख उठाए है (तत्) उनको (पुमान्) कोई मनुष्य (जिह्वाकोटिशतै अपि) कगड़ों जिह्वाओंके द्वारा भी (वक्तुं न शक्तः) कहनेको समथ नहीं है ।

भावार्थ—पशुगतिमें एकेन्द्रिय स्थावरोंके छेदनभेदनके दुःख विचारमें भी नहीं आसक्ते, पराधीनपने उनको सहने पड़ते हैं । विकल्पनय जीव भी गर्मी, सर्दी, भूख, प्याससे व मानवोंके अनेक-आरम्भसे बड़े कष्टसे प्राण देते हैं । पञ्चन्द्रिय सैनी पशु मारणताडन, अधिक भार लादना, कठोर वचन प्रहारके, सबलद्वारा सताये जानेके इत्यादि महान दुःख पाते हैं ।

ससृतौ नास्ति तत्सौख्यं यन्न प्राप्तमनेकधा ।

देवमानवतिर्यक्षु भ्रमता जन्तुनानिश्च ॥ १४७ ॥

अन्वयार्थ—(तत् सौख्यं) ऐसा कोई सुख (संमृतौ) इस मरणमें (नास्ति) नहीं है (यत् अनेकधा) जो अनेक तरहसे (जन्तुना) इस जीवने (अनिश्च) रातदिन (देवमनवतिर्यक्षु भ्रमता) देव, मानव व तिर्यच गतियोंमें भ्रमने हुए (न प्राप्तं) न पाया हो ।

भावार्थ—नरकगतिमें तो दुःख ही दुःख है । पशु मनुष्य व देवगतिमें कुछ सासारिक सुख है, उस सुखको इस जीवने बारबार

इन गतियोंमें जन्म ले ले कर पाया है तौ भी उस सुखसे इतनी
सुखि नहीं हुई ।

चतुर्गतिनिबन्धेऽस्मिन् ससारेऽत्यन्तभीक्ष्ण्ये ।

सुखदुःखान्प्राप्तानि भ्रमता विधियोगतः ॥ १४८ ॥

अन्वयार्थ—(अस्मिन्) इस (अत्यन्तभीक्ष्ण्ये) महान बन्ध
वर्ष (चतुर्गतिनिबन्ध ससार) चारगतिवर्ष संसारमें (विधियोगतः)
कर्मोंके उदयसे (भ्रमता) भ्रमण करते हुए (सुखदुःखानि) इस
जीवने अनेक सुख व दुःख (प्राप्तानि) पाए हैं ।

भावार्थ यह-संसार भ्रमणपथ है । कर्मोंके उदयसे यह जीव
बारबार नाक वगु मानव देव हान्वा गतियोंमें जाकर अच्छी
या बुरी अनेक पर्यायोंको धारण कर चुका है । निगोदसे ऊँकर सौम्य-
विभिन्न लकड़के शरीर बारबार धारण किये और छोड़े हैं । कभी
कहीं दुःख कभी कहीं सुख पाया है । दुःख भी कोई बन्धा नहीं जो
म पाया है सुख भी कोई बन्धा नहीं जो म पाया है । दुःखोंमें आकु-
लित रहा । सुखमें उन्मत्त हुआ परन्तु लक्ष प्राप्त नहीं हुई । दुष्प्रा-
प्त पी रोग भङ्गना ही गया ।

वैराग्यकी आवश्यकता ।

एवं विधमिदं कष्टं ज्ञात्वात्यन्तविनश्वरम् ।

कथं न यासि वैराग्यं धिगस्तु तव जीवितम् ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थ—(एवं विधं) इसतरह चारों गतियोंमें (अत्यन्तविनश्वरम्) अत्यन्त विनाशीक (इदं कष्टं) इस भ्रमणके कष्टको (ज्ञात्वा) जानकर (कथं वैराग्यं न यासि) क्यों वैराग्यको नहीं प्राप्त होता है ? (तव जीवितम् धिक् अस्तु) तेरे जीवनको धिक्कार हो ।

भावार्थ—वह जीवन धिक्कारने योग्य है, जो कष्ट ही कष्टमें बीते। मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्रके बशीभूत होकर इस जीवने जन्म मरणके घोर कष्ट पाए। सर्वतरह दुःख व सुख भोगे, धरन्तु कमी भी सतोष व सुख शांतिका लाभ नहीं किया। जीवन असार ही बना रहा। वृथा ही जीवनकी यात्राएँ बीतीं। अपने ही भीतर जो सच्ची सुख शांति भरी है, उसको प्राप्त नहीं किया। कर्मोंकी पराधीनतामें दुःख ही दुःख भोगे। जिन असार सुखोंको बारबार परीक्षा करके देख लिया गया कि यह उपाय इच्छाओंके रोगोंके शमनका नहीं है, फिर भी यह मूर्ख इन निरर्थक उपायोंसे वैराग्य भाव नहीं रखता और सच्चे सुखका उपाय नहीं करता है, जो अपने ही पाम है।

जीवितं विद्युता तुल्यं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः ।

सन्ध्वारागसमः स्नेहः शरीरं तृणविन्दुवत् ॥ १५० ॥

अन्वयार्थ—(जीवितं विद्युता तुल्यं) यह जीवन तो विजड्डीके चमत्कारके समान क्षणभंगुर है। (स्वप्नसन्निभा संयोगा) स्वप्नके

संयोगके समान स्त्री, कुटुम्बादिका संयोग है (संघारमासम स्नेह)
 अगतके प्राप्तिमें किं साध स्नेह संघादी काष्ठीके समाप है (तुषस्त्रिभुक्
 शरीर) तिनके पर पड़ी हुई ओसकी बिंदुके समान शरीर पतनशील है ।

मावार्थ—यह कुछ माणी जिन जिन पदार्थोंमें मोह करता है
 वे पदार्थ सब माद्यकंत हैं । जीवन इतना सुखके मुसमें है कि मादक
 नहीं किस समय सुख जीवनको चला दमके । जिन २ स्त्री, पुत्र
 मित्रादिके संयोगसे हम बड़े राखी होते हैं व अपनेको बहुतकुम्भी
 समझते हैं वे ही देखते २ बिका जाते हैं सब ऐसा ही मान होता
 है कि मानो रक्तमें ही स्त्री पुत्रादिको देखा हो । किसीसे स्नेह हो
 वह अरास्ती देरमें बिका जाता है । उसकी इच्छानुसार कर्तन न कर
 मेस ही बड़ बैरी होजाता है । जैसे—संघासमबकी काष्ठी अवश्य बिका
 जाती है । तिनके ऊपर रखी हुई बूँदके गिर जानेका सदा ही
 खटका रहता है वैसे ही इध जलिके गिर बड़नेका व रोगी होजा-
 नेका सदा ही खटका रहता है ।

सकृन्वापसमा मागाः सम्पद्गो जम्भोपमाः ।

यौवनं असरेत्वेव सर्वमेतदस्त्वप्यतम् ॥ १५१ ॥

अन्वपार्थ—(मागा सकृन्वापसमा) ये इंद्रियोंके भोगने के
 पदार्थ इन्द्रजनुषक समान देखने २ बह होजाते हैं । (जम्भोपमा
 सम्पद्) मेघोंके बिपटनेके समान सम्पत्ति भी भाग जाती है (अक
 रखा पुत्र यौवन) पानीमें लीकी हुई रेखा जैसे धुँव मिट जाती है
 वैसे यौवन छीछ मिट जाता है (पश्य सर्वं जप्ताभतम्) यह सर्व
 संसारकी मात्रा माद्यकन्त है ।

भावार्थ—अज्ञानी प्राणी जिन २ पदार्थोंको स्थिर मानकर निश्चिन्त होकर धर्मसाधनसे विमुख रहता है वे सब पदार्थ बिल्कुल नाशवंत हैं । भोग इन्द्रधनुषके समान है, सम्पत्तियें मेघके समान जाती हैं, यौवन जलकी रेखावत क्षणिक है, ऐसा जानकर बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि वह भोगोंमें लिप्त न हो, सम्पत्ति पाकर उन्मत्त न हो, युवानीका गर्व न करे, किंतु इन सबको नाशवंत जानकर अपने कल्याणमें कुछ भी प्रमाद न करे—निरन्तर धर्म साधन करके आत्माका हित करे ।

समानवयसा दृष्ट्वा मृत्युना स्ववशीकृताः ।

कथं चेतः समो नास्ति मनामपि हितात्मनः ॥ १५२ ॥

अर्थ—यह श्लोक अशुद्ध मालूम होता है । अतएव इसका भावार्थ मात्र लिखा जाता है । मरणने सबको समान देखकर अपने वश कर लिया है । अर्थात् मरणके सामने कोई छोटा, बड़ा नहीं है । बालक, युवान, वृद्ध सर्व ही मरणके आधीन है । मरणका कोई निश्चय नहीं है । अतएव अपने आत्माके हितमें मन नहीं लगता है यही आश्चर्यकी बात है । जब मरणका निश्चय नहीं है तब आत्माके हितमें कुछ भी ढील न करनी चाहिये ।

सर्वाशुचिमये काये नश्वरे व्याधिपीडिते ।

को हि विद्वान् रतिं गच्छेद्यस्यास्ति श्रुतसंगमः ॥ १५३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य श्रुतसंगमः अस्ति) जिस किसीको शास्त्र ज्ञानका समागम है (क. हि विद्वान्) ऐसा कौन विद्वान् है जो (व्याधिपीडिते) रोगोंसे पीडित (सर्व अशुचिमये) सर्व तरह

अपवित्र (मन्त्रे) व मासबंध (शरीर) शरीरमें (रति गच्छेत्) आसक्त होगा ।

माधार्थ—साधुको पहचान जिसने शरीर और आत्माका ठीक स्वरूप जाना है व उसको मनन किया है वह विज्ञान यन्त्र भी इस मासबंध व अपवित्र रोगोंसे पीड़ित शरीरमें रति न करेगा । वह इस शरीरके बंधनसे छूटना ही चाहेगा । अतएव अपने आत्माके हितमें जरा भी ममाद नहीं करेगा । विज्ञान यही है जो निराल-पूर्वक कार्य करे ।

धिरं सुपोषितं कायो भोजनाच्छादनादिभिः ।

विकृतिं याति सोऽप्यन्ते कास्या बाह्येषु वस्तुषु ॥१५॥

अन्वयार्थ—(भोजनाच्छादनादिभिः) भोजन वस्त्रादिसे (धिरं सुपोषितं) विकृति तक भले प्रकार पोषण की हुई (काय) वह काय रखती जाती है (स अपि) ऐसी वह काय भी (अन्ते) अन्तमें या मरणके समय (विकृतिं याति) विकारको प्राप्त होजाती है, बिगड़ जाती है अपने वस्त्र नहीं रखती है । (बाह्येषु वस्तुषु) बाहरी पदार्थोंमें तक क्या (कास्या) विश्वास किया जाये ।

माधार्थ—श्री पुन मित्र वन, धान्य मकाव मौकर, कसादि, रुपबा पैसा आदि सब पदार्थ विष्णुका अपनेसे भिन्न हैं तथापि इनका सम्बन्ध इस शरीरसे ही है । जिस शरीरके साथ आत्मा रात दिन रहता है व जिसे वह रातदिन भोजन कल देकर पोषता है, वही भारी सम्हाल रखता है, शरीरके पीछे नर्मकार्यमें भी हानि पहुंचा देता है वही शरीर अंतमें अपनेको छोड़ देता है । अब यह

शरीर ही अपना नहीं रहता है तब बाहरी पदार्थोंमें क्या विश्वास किया जावे कि वे अपने रहेंगे । अर्थात् इस आत्माका कोई साथी सगी नहीं है । एक अपना पाला हुआ धर्म है जो हरजगह सहायी होता है । इसलिये शरीरके पीछे आत्महित न करना बड़ी भारी मूढ़ता है ।

नायातो बन्धुभिः सार्द्धं न गतो बन्धुभिः सम ।

वृथैव स्वजने स्नेहो नराणा मूढचेतसाम् ॥ १५५ ॥

अन्वयार्थ—(बन्धुभिः सार्द्धं न आयात) यह जीव अपने भाई बन्धुओंके साथर नहीं जन्मता है (न बन्धुभिः समं गत) न बन्धुओंके साथर मरता है । (मूढचेतसाम् नराणा) मूढ बुद्धि मानवोंका (स्वजने स्नेहो) अपने बन्धु रिश्तेदारोंमें स्नेह (वृथा एव) वृथा ही है ।

भावार्थ—जो कोई मूढ़ प्राणी है, जिनको अपने आत्माके स्वभावका व उसकी भिल सत्ताका विश्वास नहीं है वे रातदिन स्त्री पुत्र मित्रादिके स्नेहमें पागल रहते हैं । वे इस बातको मूल जाते हैं कि हरएक जीव भिन्नर ही पैदा होता है, भिन्नर ही मरता है । न कोई किसीके साथ जन्मता है, न कोई किसीके साथ मरता है । तथा एक कुटुम्बमें कोई जीव न किसे कोई पशुगतिसे कोई मानव गतिसे कोई देवगतिसे आता है । तथा अपने पाप व पुण्यके अनुसार कोई किसी गति कोई किसी गतिमें चला जाता है । किसीके साथ किसीका कोई चिरकालका सम्बन्ध नहीं है । एक कुटुम्बमें रहते हुए भी सब कोई स्वार्थवश ही एक दूसरेसे स्नेह करते हैं । इसलिये

जानी माणी इन बुद्धिबीजोंके पीछे अपने आत्माके हितको कभी नहीं मूल्य है। अन्तमें कमलबन अलिप्त रहते हुए अपने आत्मोदा-
रमें मदा सावधान रहते हैं।

आत्तनाद्वयमर्तेव्यं प्राणिना प्राणधारिणा ।

अतः कुरुत मा वाकं मृते बन्धुजन पुषा ॥ १५६ ॥

अन्वयाय—प्राणधारिणा प्राणिना) प्राणोंको धरनेवाला प्राणी
(आत्मेन) जो जन्मा है (अवश्यम मर्तृत्वं) उसे अवश्य मरना पड़ेगा
(अतः) इसलिये (पुषा) बुद्धिमान जब (बन्धुजने) बन्धुजनोंके
(मृते) मरणपर (छोक मा कुरुत) छोक नहीं करते हैं।

मायाध—छारी/ एक परदेतके धरके समान है। उसमें प्राणी
अपनी आयुमें अधिक नहीं रह सका है। जन्मके पीछे अवश्य मरम
है मरणसे कोई बचा भी नहीं सका है। तब किसीके मरणका शोक
करना पुषा ही है कुछ काम नहीं होता है। जानी मन अपने बुद्धि
मित्रोंसे प्रबोधन बख्क स्नेह रखते हैं। अतएव उनके सयोगमें हरे
व उनके वियोगमें विषाद नहीं करते हैं—समभाव रखते हैं।

आत्मकायपरित्यज्य परकार्येषु धो रत ।

मम-वरतचेतस्कं स्वहितं भ्रष्टमेव्यति ॥ १५७ ॥

अन्वयाय (य) जो कोई (आत्मकार्य) अपने आत्माके
हितका काम (परित्यज्य) छोड़कर (ममत्वरतचेतस्कं) विसर्पे मम
ताभावमें लीन होकर (परकार्येषु रत) दूसरोंके कार्योंमें ही रत हो
जाता है (स्वहितं) वह अपने आत्महितको (भ्रष्टं एव्यति) नाश
कर देगा।

भावार्थ—जो कोई शरीरका व कुटुम्बका मोही बनकर रात-दिन शरीरकी व कुटुम्बकी चिंतामें ग्रसित हो उन्हींके कार्योंमें लीन होजाता है और अपने आत्माका उद्धार जिस धर्मसेवनसे होता है उसको बिलकुल ध्यानमें नहीं लेता है वह अपना आत्मकल्याण न करता हुआ संसारमें पापके भारसे कष्ट पाएगा, परन्तु जो विवेकी आत्महितको करता हुआ परोपकार बुद्धिमे परका भला करता है वह अपनी रक्षा कर सकेगा ।

स्वहितं तु भवेज्ज्ञानं चारित्रं दर्शनं तथा ।

तपः संरक्षणं चैव सर्वविद्भिस्तदुच्यते ॥ १५८ ॥

अन्वयार्थ—(स्वहितं तु) अपने आत्माका हित तो (दर्शनं तथा ज्ञानं चारित्रं चैव तपः संरक्षणं) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित तथा तपकी रक्षा (भवेत्) से है (तत्) इस बातको (सर्वविद्भि उच्यते) सर्वज्ञोंने कहा है ।

भावार्थ सर्वज्ञदेवने भलेप्रकार जानकर यह उपदेश किया है कि सम्यग्दर्शन आदि चारों आराधनोंका बारवार विचार करना चाहिये व इनका सेवन करना चाहिये । यही धर्मसाधन है । इसीके प्रभावसे भावोंकी शुद्धि होती है जिससे कमौका संवर व कमौकी निर्जरा होती है, यही मोक्षका उपाय है । इनक आराधनसे वर्तमानमें भी जीव सुखी है व आगामी भी सुख पाएगा ।

सुखसंभोगसंमूढा विषयास्वादलम्पटाः ।

स्वहिताद् भ्रंशमागत्य गृहवासं निषेविरे ॥ १५९ ॥

अन्वयार्थ—(सुखसंभोगसंमूढा) जो प्राणी इन्द्रियोंके सुखोंके

भोगमें मग्न हो जाते हैं व (विषयास्वाद्यकम्पटा) विषयोंके स्वादमें कम्पटी होजाते हैं ये साधु हो करके भी (स्वहितात्) अपने आत्म्याके हितसे (मैंसे आत्मस्य) मग्न होकर (गृहवासं) गृहस्थके जीवनमें (सिपेवरे) सेवन करने लगते हैं ।

भाषा—आत्माका हित आत्म भवका प्रेम व विषयोंसे वैराग्य है इसीसे मुक्तिका साधन होता है । साधुपुरुषोंे इसीछिये आत्म किया जाता है कि निश्चिन्त होकर आत्मध्यान व साक्ष मनन करके आत्माकी उन्नति की जाये और कर्मोंकी निर्बला की जाने परन्तु यदि कोई साधुपुरुषमें रहते हुए विषयात्मके उदयसे विषयोंका कम्पटी होजाये व सांसारिक सुखोंका मोही होजाये तो उसका साधुपुरुष मग्न होजाता है । और उसे फिर उसी गृहस्थकी ग्रहण करना पड़ता है जिसे त्याग किया जा । अर्थात् फिर वह साधारण मानव होकर अपने मानव कर्मको ग्रहण कर देता है ।

वियोगा बहवो ह्यष्टा द्रव्याणां च परिसमात् ।

तथापि निर्धूनाः चेत्तः सुखास्वादनकम्पटः ॥१६०॥

अन्वयार्थ—(द्रव्याणां च परिसमात्) वनादिके वस्तु हो जानेसे (बहवः वियोगा ह्यष्टा) बहुतसे वियोग प्राप्त होसकते हैं पड़ते हैं (तथापि) तौमी (निर्धूनाः चेत्तः) भोगोंसे धूना न करता हुआ (सुखास्वादनकम्पटः) इन्द्रिय सुखके स्वादमें कम्पटी होजाता है ।

भाषार्थ—इस अन्तर्में योग सम्पत्तार्थ स्थिर नहीं रहती है । पापक उदयसे बहुतोंकी वनादि वस्तुएं प्राप्त होजाती हैं तब उनको इन्द्रिययोगका बड़ा कष्ट होता है । ये तु लोकें सागरमें डूब जाते हैं ।

यह संसार सयोग वियोगरूप है । सम्पदा स्थिर नहीं रह सकती है, यौवन अधिर है, शरीर क्षणिक है, यकायक मरण आजाता है । प्राणी विषयोंकी तृष्णाको लिये हुए मर जाता है, स्वप्नसम क्षणभंगुर भोगोंका मोह महान दुःखदाई है, ऐसा जानकर भी अज्ञानी प्राणी इनसे घृणा नहीं करता है और फिर भी उन्हीं नाशवंत अतृप्तिकारी विषयोंके स्वादमें लम्पटी बना रहता है, जिससे अपने दोनों लोक बिगाड़ता है।

यथा च जायते चेतः सम्यक्शुद्धिं सुनिर्मलाम् ।

तथा ज्ञानविदा कार्यं प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥ १६१ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानविदा) ज्ञानीको (यथा च चेत सुनिर्मलाम् सम्यक् शुद्धिं जायते) जिसतरह यह मन निर्मल होजावे व भले प्रकार आत्माकी शुद्धि होजावे (तथा भूरिणा प्रयत्नेन अपि कार्यं) उसीतरह बहुत प्रयत्न करके भी आचरण करना चाहिये ।

भावार्थ—जो आत्माका सच्चा हित करना चाहें उन ज्ञानियोंको उचित है कि अपने मन, वचन, कायका वर्तन इस तरहका रखें जिससे मनमें विषयलम्पटताका मैल निकल जावे । इस स्वप्नसम संसारसे वैराग्य होजावे व आत्माके ध्यानका व आत्मोद्धारका ऐसा प्रेम होजावे जिससे आत्माका कर्म मैल कटे और यह शुद्धिके मार्गपर आरुढ़ होता चला जावे । मानवजन्मका यही सार है जो इस आत्माको संसारकी पराधीनतासे बचाकर स्वाधीन किया जावे । विषयोंकी लम्पटता अनेक अनर्थोंमें पटकनेवाली है । गृहस्थ भी धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थोंका साधन नहीं कर सकता है । गृह त्यागीके साधनमें तो विषयलम्पटता वैरीपनका काम करती है ।

विशुद्धे मानसं यस्य रागादिमलवर्जितम् ।

संसारार्थ्यं फलं यस्य सफलं समुपस्थितम् ॥१६२॥

अन्वयाथ—(वत्स) जिसका (मानसं) मन (रागादिमल-
वर्जितम्) रागादि मैलसे रहित (विशुद्धं) शुद्ध है (वत्स) उसीके
(संसारार्थ्यं फलं) इस जगतमें मुख्य फल (सफलं) सफल रूपसे
(समुपस्थितं) प्राप्त हुआ है ।

भावार्थ—इस जगतमें उसी मानवका जीवन सफल है जो
अपने मनको रागादि भावोंसे दूर रखके आत्माके स्वभावके चित्त
नसे उसे शुद्ध करता है । ब्रह्मराग व समभावरूप परिणामोंमें अप-
नेको बोधता है । क्योंकि सरागता कर्मबन्ध करनेवाली है, ब्रह्मरागता
कर्मबन्ध क्षम करनेवाली है । मोक्षका यथार्थ बल करना ही इस
संसारमें जन्म कनेका मुख्य फल है । ज्ञानीको निरंतर समभाव
रखकर शुद्धात्म चिन्तन करना योग्य है ।

संसारार्थसत्ते हीष्टं धृतिमिन्द्रियनिग्रहे ।

कषायविजये यत्नं नामक्यो ह्यभ्युपैति ॥१६३॥

अन्वयार्थ—(अभ्यस्य) अभ्यस्य जीव (संसारार्थसत्ते हीष्टं)
संसारके भावमें प्रेम (इन्द्रियनिग्रहे धृति) इन्द्रियोंके जीतनेमें
प्रिय (कषायविजये यत्नं) कषायोंके विजयमें बल (हि कर्तुं न
अर्हति) मिथ्यसे नहीं कर सकता है—इसके योग्यताका अभाव है ।

भावार्थ—अभ्यस्य जीवके इतना तीव्र मिथ्यात्व तथा अमर्तानु-
बन्धी कषायका उदय होता है कि उसकी रुचि सांसारिक सुखोंसे

नहीं हटती है । वह इन्द्रियसुखका ही प्रेमी होता है । फिर यह कैसे संभव होसکتा है कि वह अव्यय जीव संसारके नाशमें प्रेम करे, पांच इन्द्रियोंको रोक ले तथा क्रोधादि कषायोंके जीतनेका उद्यम कर सके । यद्यपि भव्य अव्ययकी पहचान सर्वज्ञके ज्ञानगोचर है, तथापि जिसकी कुछ भी प्रीति धर्मसे हो व संसारसे कुछ वैराग्य हो तब अपनेको भव्य जानकर इन्द्रियकषायोंके विजयका यत्न करते ही रहना चाहिये ।

एतदेव परं ब्रह्म न विन्दन्तीह मोहिनि ।

यदेतच्चित्तनैर्मल्यं रागद्वेषादिवर्जितम् ॥ १.६४ ॥

अन्वयार्थ—(यत् एतत्) जो यह (रागद्वेषादिवर्जितम्) रागद्वेषादि रहित (चित्तनैर्मल्यं) चित्तकी निर्मलता है (एतत् एव परं ब्रह्म) यह ही परब्रह्मका स्वरूप है (इह मोहिनि न विन्दन्ति) इस जगतमें संसारके मोही जीव इन बातको नहीं अनुभव करते हैं इसीसे संसारमें भ्रमते हैं ।

भावार्थ—आप आत्मा ही परमात्मा ब्रह्मस्वरूप है, मोहनीयकर्मके उदयसे इसमें रागद्वेष मोह विकार हो रहे हैं । यदि उनको हटा दिया जावे तो भावोंमें वीतरागता झलक जावे । वीतरागता वह निर्मलता है जिससे परब्रह्मका दर्शन होता है जैसे पवनके क्षोभसे रजित निर्मल समुद्रके जलमें पड़ा हुआ पदार्थ दिखता है, इसीतरह शुद्धनिश्चय नयके द्वारा सर्व जीव मात्रको एकरूप शुद्ध देखना चाहिये । इसी अभ्याससे रागद्वेष मिटेंगे व वीतरागता बढ़ेगी तब आत्मध्यान सहजमें सिद्ध होगा और वह सर्व कर्म काटकर परमात्मा होजायगा ।

तथानुष्ठेयमेतद्धि पंडितेन हितैपिणा ।

यथा न विक्रियां याति ममोऽस्यर्थं विपत्स्वपि ॥ १५५ ॥

अन्वयार्थ—(हितैपिणा पंडितेन) आत्महित बाँछ करके पंडितका कर्तव्य है कि (विपत्स्वपि) विपत्तियोंके पड़नेपर भी (यथा न) अत्यर्थं विक्रियां न याति) जिसतरह मनमें बतिसव करके विक्रय न पैदा हो (तथा एतत् हि अनुष्ठेयम्) इसतरह ऐसा ही आचरण करना चाहिये ।

भावार्थ—महोदयानी विवेकी आत्महितैषी विद्वान्को ठक है कि वह अपने मनका ऐसा साधन करे कि इसमें राग द्वेषका विकार पैदा न हो । शत्रु मित्र सुख दुःख निन्दा प्रशंसासर्व समभाव रखे । यदि उपसर्ग पड़े संकट आशङ्क अपने प्राणोंका घात भी होता हो तो भी मनमें लोभ या द्वेषभाव पैदा न हो । सर्व अच्छी वा बुरी अवस्थाओंका कारण अपना ही बाँधा हुआ पुण्य व पापकर्मका बदल है अन्य मात्र निमित्त कारण है ऐसा जानकर सर्व अवस्थाओंमें समभाव रखना चाहिये । बित्तमी २ सहनशीलता व ई आपगी तथा २ मज दृढ़ व क्षमाशील कर्मता आम्मा । शुद्धा-भाके ममका अम्मास प्राणीको समभाव बनता है । मोक्षमार्गी साधु ऐसी ही उत्तम क्षमा पावते हैं ।

अम्मास्ते मानवा लोके ये च प्राप्यापहं पराधम् ।

विकृतिं नैव गच्छन्ति यतस्ते साधुमानसाः ॥ १५६ ॥

अन्वयार्थ—(ये च) जो कोई (प्राप्ता आरदा प्राप्य) कठिन भारी आपत्तियों पा करके (विकृतिं नैव गच्छन्ति) अपने मामोंमें

समताके प्रतापसे विकार नहीं लाते हैं । (ते मानवा लोके धन्याः) वे मानव इस लोकमें धन्य हैं (यत ते साधुमानसा) इसका कारण यही है कि उनका मन साधुवृत्तिमें आगया है ।

भावार्थ—मनको साधनेसे, बारबार वीतरागताका अनुभव करनेसे वही आदत पड़ जाती है जिसमें मन क्षमाशील बना रहे । वास्तवमें वे संत पुरुष धन्यवादके योग्य हैं, परम प्रशंसनीय हैं जो तीव्र संकटोंके पड़ने पर भी कर्मोदय विचारकर समभाव रखते हैं । मोक्षार्थीको प्रयत्न करके भाव अहिंसाका भले प्रकार अभ्यास करना योग्य है ।

संक्लेशो न हि कर्तव्यः संक्लेशो बन्धकारणम् ।

संक्लेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजनम् ॥ १६७ ॥

अन्वयार्थ—(संक्लेश न हि कर्तव्यः) संक्लेश भाव नहीं करना चाहिये (संक्लेश बन्धकारणम्) संक्लेश भाव कर्मबन्धका कारण है (संक्लेशपरिणामेन) संक्लेश भावमें (जीवः) यह जीव (दुःखस्य भाजनम्) दुःखोंका पात्र होता है ।

भावार्थ—दुःखिन परिणाम या अर्त-यान करना उचित नहीं है । इन भावोंसे कुछ लाभ नहीं होता है । वर्तमानमें मानसिक दुःख होता है । शरीरका रुधिर सूखनेसे शरीर निर्बल होता है । लौकिक कार्योंमें उपयोग नहीं लगता है । अस-गवे नीय आदि अशुभ प्रकृतियोंका बन्ध होना है, जिसमें पलो में भी दुःखोंको भोगना पड़ेगा । दुःखोंके कारणोंके होनेपर अपने ही किये हुए पापकर्मोंको याद करना चाहिये । जिनके उदयसे दुःख हुआ है उस दुःखकी संतोषपूर्वक

मोग केना चाहिये, तब सिद्धका कर्म सङ्ग आयगा व नवीन वचन होगा वा अति अहर होगा ।

संक्षेपपरिणामेन जीव मामोति भूरिवा ।

सुमहत् कर्मसम्बन्धं मयकोटिषु दुःस्वदम् ॥ ११८ ॥

अन्वयार्थ—(संक्षेपपरिणामेन) संक्षेपमात्रसे (जीव) वह जीव (मयकोटिषु दुःस्वदम्) करोड़ों अन्तर्मोमें दुःख देनेवाला (सुमहत् कर्मसम्बन्धं) बहुत अधिक कर्मके सम्बन्धों (भूरिवा) बहुत बार (मामोति) करता है ।

भावार्थ—जब परिणाम तु स्थित होने हैं तब वह अशुभभाव उस समय तीव्र कर्मका कन्ध कर देता है जब कर्मोंके उदयसे जब फिर दुःख होता है तब फिर संक्षेपमात्र करता है फिर भी तीव्र कर्मबन्ध करता है । इसतरह कर्मकन्धकी श्रुतका व दुःख भोगमेंही श्रुतका करोड़ों अन्तर्मोतक बसी जाती है । बिना सम्बन्धदर्शनके कामके इन भावोंका पूरणा कठिन है । मिथ्यावृत्ती विषयान्तर होता हुआ अधिकतर संक्षेपमात्र करता रहता है । उसके परिणाम अशुभ रहते हैं । जब वह कदाचित् कोई पुण्यका काम भी करता है तब भी उसकी भावना निराव आर्तभ्यासकी रहती है । जीवोंके तीव्र प्रकारके भाव होते हैं संक्षेपमात्र विगुदभाव व शुद्धभाव । संक्षेपभावोंको अशुभ भाव कहते हैं जिससे पापका बन्ध होता है । विगुदभावको शुभ भाव कहते हैं जिससे पुण्यबन्ध होता है । शुद्ध भाव कर्मोंका नाशक है । इसी जीवको संक्षेपभावोंसे अपनेको बचाना चाहिये ।

चित्तरत्नमसक्विलष्टं महतागुत्तम धनम् ।

येन सम्प्राप्यते स्थानं जरामरणवर्जितम् ॥ १६९ ॥

अन्वयार्थ—(असक्विलष्ट चित्तरत्न) संक्लेशरहित शातचित्त (महता उत्तम धनं) महान पुरुषोंका उत्तम धन है (येन) जिसके द्वारा (जरामरणवर्जितम् स्थानं) जरा मरणमे रहित स्थान (सम्प्राप्यते) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जिन महान पुरुषोंने संक्लेश भाव तो त्यागकर शात भाव रखनेका अभ्यास किया है, जो दुःखमें व सुखमें समताभाव रखते हैं उनको कर्मोंकी निर्भरता अधि न होनी है व नवीन कर्मबन्ध बहुत थोड़ा होता है जिसका फल यह होता है कि वे सर्व कम बन्धमे छूटकर जन्मजरामरण रहित अविशी मोक्षादको प्राप्त कर लेते हैं । समताभाव वर्तमानमें भी सुख देता है व उससे आगामी भी सुख होता है ।

सम्पत्तौ विस्मिता नैव त्रिपता नैव दुःखिता ।

महतां लक्षणं हेतुतन्त्रं तु द्रव्यसमागमः ॥ १७० ॥

अन्वयार्थ—(एतत् हि) यः ही (महतां लक्षणं) महान पुरुषोंका लक्षण है कि वे (सम्पत्तौ धनसमृद्ध हो । व विस्मिता नैव) कभी भी घमड नहीं करते हैं (विस्मिता नैव आर्त्तिरुक्तपङ्क्तये व) (नैव दुःखिता) कभी दुःखित नहीं होते हैं (द्रव्यसमागमः न तु) केवल धनका लाभ महान पुरुषोंका लक्षण नहीं है ।

भावार्थ—बड़े आदमी उनको नहीं कहन चाहते जो मात्र धनके स्वामी हैं । वे ही जगतमें मनीषी व महान प्रणी हैं जिनके

आत्मा उदार है, जो संपत्ति व विपत्तिमें समभाव रखते हैं, धनादि परिग्रहकी वृद्धि होनेपर म तो ये धर्मद्वंद्व करते हैं, न कोई आश्चर्य करते हैं। य धनादि पुण्य कर्मरूपी वृक्षका फल हैं। पुण्य कर्मका उदय सदा एकसा नहीं रहता है। धनादिका समागम क्षणिक है। इसीतरह यदि तीव्र दुःख आघाते हैं तब आकुक्षित नहीं होते हैं। तब भी यह ही विचार करते हैं कि यह पापकर्मोंका उदय है। जिन पापकर्मोंको भैने बाँधा था, भयनी करणीका फल मुझे सम-भावसे भोग लेना चाहिये। तथा ये पाप व हनका उदय भी क्षणिक है सदा रहनेवाला नहीं है। संकेश्चमय करने पर भी दुःखोंसे छु-कारा नहीं होगा। ऐसा भाँकर महान् पुण्य संपत्ति व विपत्तिमें समभाव या सांतभाव रखते हैं। जिससे ये इस लोकमें भी सुखी रहते हैं व परलोकमें भी सुखके भाजन होते हैं। उनको पुण्य कर्मका बंध होता है। ये ही मान पुरुष हैं जो समभाव या सांतभावके स्वामी हैं। मात्र बनवान अंग : दा। नहीं कहे जासके हैं।

आपसु संपत्तौषु पूर्ववर्गनियोगतः ।

द्वौर्ध्वमेव पराशरणेन सुकृतनुशोचनम् ॥ १८१ ॥

अन्वयात्-(पूर्वक्रमसिद्ध्यर्थ) पूर्वश्रौतोंके उपरसे (आस्तु
 ४ अहंतीपु अवसिषोके अत्रोपश्रौत शौर्य एव परं ज्ञानं) इत्यादि
 ५-म हाह है अनुश्रौत एव श्रेष्ठ । यावत्तु प्राप्ति कराना उचित नहीं है ।

मायाय जैसे मरुपर्वत पलकालम्ही पवन चलनपर भी अपनी
तुलना नहीं लायता है। हनु मनुष्यसे उस पवनके आकषणोंको
कितना करता है। जैसे ही महाम रुख अपने ही बांध हुए बारहमईके

उदयसे प्राप्त आपत्तियोंके पडनेपर अपने मनको दृढ़ व साहसी व वीर भावयुक्त रखते हैं, जिससे वे संकटोंको वीरतासे सह लेते हैं। वे बारबार शोच करके दुःखित परिणाम नहीं करते हैं। यह क्षमाभाव या सहनशीलभाव उनके जीवनको साहसी बनाता है ।

विशुद्धपरिणामेन शान्तिर्भवति सर्वतः ।

संक्लिष्टेन तु चित्तेन नास्ति शान्तिर्भवेज्जयि ॥१७२॥

अन्वयार्थ—(विशुद्धपरिणामेन) निर्मल भावोंसे (सर्वतः शान्ति भवति) सर्व तरफसे शान्ति रहती है । संक्लिष्टेन तु चित्तेन) परन्तु संक्लेश परिणामोंसे (भवेपु अपि) भवभवमें भी (शान्तिः नास्ति) शान्ति नहीं मिल सकती है ।

भावार्थ—निर्मल भावोंसे यहा भी शांति रहती है व परलोकमें भी शांति मिलती है, क्योंकि साताकारी कर्मोंके बन्धका साताकारी फल मिलता है परन्तु अशुभ परिणामोंसे यहा भी भावोंमें संक्लेश-भाव रहता है तथा उन भावोंसे पापकर्मोंका बन्ध होता है जिसके फलसे भविष्यके भवोंमें भी दुःख प्राप्त होता है, ऐसा जानकर शांतभावमें सदा रहना योग्य है ।

संक्लिष्टचेतसां पुंसां बुद्धिः संसारवर्द्धिनी ।

विशुद्धचेतसां वृत्तिः सम्यक्तवित्तदायिनी ॥ १७३ ॥

अन्वयार्थ—(संक्लिष्टचेतसा पुंसां) संक्लेशपरिणामवारी पुरुषोंकी (बुद्धि) बुद्धि (संसारवर्द्धिनी) संसारको बढ़ानेवाली होती है (विशुद्धचेतसा वृत्ति) परन्तु निर्मल भाव धारी पुरुषोंका वर्तन (सम्यक्तवित्तदायिनी) सम्यग्दर्शनरूपी धनको देनेवाला होता है ।

माबार्थ—जिनके परिणामोंमें संसारके पदार्थोंकी तृप्ताके बल
 रातदिन अशुभ सङ्केत भाव रहते हैं उनके मिथ्यात्व व अनन्तानु
 बधी कृपाओंका निरन्तर वष पड़ता है। ये किमोद् पर्वानमें पते
 जाते हैं। वहाँ अनन्त कालतक जन्म मरण करते हैं। परन्तु जिनके
 परिणाम शुभ हैं साध हैं वे तत्त्वोंका मनन करते हैं। उनको
 निज आत्माका अद्वय होना बहुत संभव है। सम्पदसिद्धि के कामके
 समाप्त अवस्थामें कोई वन नहीं है। साँठ विषयोंको ऐसे अपूर्व
 बनकी प्राप्ति होती है। ये इस वनके पठानसे मुक्ति-सुन्दरीको बच
 कर लेते हैं।

यदा विचविशुद्धिः स्यादाफदः सम्पदस्तथा ।

समस्तव्यविशं पुंसां सर्वं हि महतां महत् ॥ १७४ ॥

अन्वयार्थ—(यदा विचविशुद्धिः) जब मनमें विशुद्धता रहता
 है तब (तत्त्वविशं पुंसां) तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके विचमें (आपद तथा
 सम्पद सम) आपत्तिमें व सम्पदाओंमें समान भाव रहता है
 (महता सर्वं हि महत्) महान् पुरुषोंकी सर्व चेष्टा महान् होती है।

माबार्थ—जो वस्तुके वचार्थ स्वस्वको विचारनेवाले ज्ञानी जीव
 हैं वे अपने विचको सदा निर्मल रखते हैं। विषयोंकी तृप्तास व
 उन विषयोंके वियोगसे अपने भावोंको मैला नहीं रखते हैं। ये सत्त्व
 ज्ञानी आत्मसुखके मेधी होने हैं। अपने बाध हुए कर्मोंके उद्गम
 जब आपत्तिमें आजाती हैं या सम्पत्तिमें होजाती हैं तब दोनों वस्था-
 नोंमें समभाव रखते हैं। वे जानते हैं कि सर्व पुण्यपापका मध्य है,
 दोनों ही नाशक हैं। इनके संयोगमें हर्ष विषाद करना व्यर्थ है।

महात्मा सम्यग्दृष्टी जीव जगतमें ज्ञातादृष्टा बने रहते हैं । दुःख पड़नेपर दुःखी व सुख पड़नेपर उन्मत्त नहीं होते हैं ।

परोऽप्युत्पथमापन्नो निपेदुं युक्त एव सः ।

किं पुनः स्वमनोऽत्यर्थं विषयोत्पथयायिवत् ॥ १७५ ॥

अन्वयार्थ—(पर उत्पथं आपन्नः अपि) दूसरा कोई कुमार्ग-गामी होगया है तो भी (स एव निपेदुं युक्त) उसे मना ही करना चाहिये यह तो ठीक ही है परन्तु (विषयोत्पथयायिवत्) विषयोंके कुमार्गमें जानेवाले (स्वमन) अपने मनको (अत्यर्थ) अतिशयरूप (किं पुन) क्यों नहीं रोकना चाहिये ।

भावार्थ—जो मानव दूसरोंको कुमार्गसे हटकर सुमार्गपर चल-नेका उपदेश देते है परन्तु अपने मनको विषयोंसे नहीं रोकते हैं उनके लिये आचार्य कहते है कि भाई, जैसे दूसरोंको कुमार्गसे रोकना उचित है वैसे अपने मनको भी तो विषयोंसे रोकना चाहिये । दूसरे हमारे उपदेशसे सुमार्ग पर आजावेंगे व कुमार्गसे बचेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है । उपदेश दाताका उपदेश दूसरे पर असर करेगा तब ही वह मान सकेगा परन्तु अपना मन तो अपने आधीन है । जब हम भलेप्रकार अपने मनको समझावेंगे तो हम अपने मनको कुमार्ग पर जानेसे रोक सकेंगे । इसलिये हमें अपने आपको विषयोंके मार्गसे अवश्य बचाना चाहिये ।

अज्ञानाद्यदि मोहाद्यत्कृतं कर्म सुकृत्सितम् ।

व्यावर्तयेन्मनस्तस्मात् पुनस्तत्र समाचरेत् ॥ १७६ ॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (अज्ञानात् मोहात्) अज्ञानसे

बन्धीमूढ होकर या मोहके आधीन होकर (यत् सुकुप्तिनाम् कर्म ह्यु-
 च्यते) जो कोई अशुभ काम किया गया हो (समात् मम व्याकर्त्तयेत्
 तस्य मनसो हटा लेवे (पुन) फिर (यत् न) उस कामको मात्र
 (समाचरेत्) करे ।

माथार्थ—बहुधा अशुभ काम या तो अज्ञानसे, बिना समझ
 होजाते हैं या जाननेपर भी मोहके प्रभावसे—कपामके तीव्र उदयसे
 होजाते हैं । उससमय शरीरको विचार करके अपने मनको रोकना
 चाहिये । मनको इसतरह सबम साधनमें रूपा देना चाहिये कि
 मनमें उस कामसे भ्रान्ति होजाये । और फिर तुभारा मन उस सराव
 कार्यकी तरफ नहीं प्रवर्त्त । आत्मवस्तु जो अंतरात्मा कर्मके क्षयोपशमसे
 प्राप्त होता है सो हरएक मानवके पास मौजूद है । उस आत्मवस्तुसे
 अशुभ मार्गमें जानेकी इच्छाओंको रोकना चाहिये व आत्महित
 प्राप्त हो उसमार्गमें बढ़नेका अभ्यास करना चाहिये ।

अधिरेणैव काळेन फलं प्राप्स्यसि दुर्मते ।

विप्लवेऽतीव तित्त्वस्य कर्मणो पत्नया कृतम् ॥ १७७ ॥

अन्वयार्थ—(दुर्मते) हे दुर्बुद्धि ! (त्वया यत् कृतम्) तुने जो
 कर्म किये हैं (अतीव तित्त्वस्य कर्मण) उन अत्यन्त घुरे कर्मोंके
 (विप्लवे) पड़ने पर (अधिरेण एव काळेन) जोड़ेसे ॥ फलमें तु
 (फलं प्राप्स्यसि) फल पायेगा ।

माथार्थ—बुद्धि भीष पाप कर्मोंको करते हुए मरिच्यमें उनका
 फल बड़ा कटुक होगा, इस बातका विचार नहीं करता है । मोहमें
 भेसा होकर हिंसा अत्याच आदि पाप कर्म कर लेता है, उससमय

असाता वेदनीय आदि पाप कर्मोंमें तीव्र अनुभाग पड जाता है । उनका कुछ काल पीछे जब फल प्रगट होता है तब प्राणीको असहनीय दुःखोंकी प्राप्ति होती है । ऐसा विचार कर बुद्धिमानको कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिये जिनसे अशुभ कर्मोंका बंध होवै ।

वर्धमानं हि तत्कर्म संज्ञानाद्यो न शोधयेत् ।

सुप्रभूतभूतसग्रस्तः स पश्चात् परितप्यते ॥ १७८ ॥

अन्वयार्थ—(य०) जो कोई (तत् हि वर्धमानं कर्म) इस बढ़ते हुए पापकर्मको (संज्ञानात्) सम्यग्ज्ञानके द्वारा (न शोधयेत्) दूर नहीं करता है (स) वह (सुप्रभूतभूतसग्रस्तः) अति तीव्र कर्मरूपी भूतसे पकड़ा हुआ (पश्चात्) पीछे (परितप्यते) पछताता है ।

भावार्थ—यदि अज्ञान या मोहके वशीभूत होकर अपनेसे पापकर्म होजावे तो उसकी शुद्धि सम्यग्ज्ञानके द्वारा धर्माचरण करके करनी चाहिये । जो कोई धर्मकी ओर लक्ष्य नहीं देता है और पापकर्मको बढ़ाता ही रहता है, उसका बाधा हुआ तीव्र पापकर्म जब उदयमें आता है तब प्राणीको बहुत कष्ट होता है । तब उसके मनमें पश्चात्ताप भी होता है ।

सुखभावकृता मूढाः किं न कुर्वन्ति मानवाः ।

येन सन्तापमायान्ति जन्मकोटिशतेष्वपि ॥ १७९ ॥

अन्वयार्थ—(सुखभावकृता मूढा मानवा) सुख पानेके भावसे प्रेरित होकर मूर्ख मनुष्य (किं न कुर्वन्ति) क्या क्या पाप नहीं कर डालते हैं (येन) जिस पापसे (जन्मकोटिशतेषु अपि) करोड़ों जन्मोंमें भी (सन्तापं आयान्ति) दुःखको पाते हैं ।

भाषार्थ इति शब्द सुखी की अतिगुण्याके वस्तु प्राप्ति हिंसादि पापोंको व जूना खेदना, मांसाहार मद्यपान, चोरी, शिकार, बेव्या व पराधी सेवन आदि पापोंको देखकर कर डाकता है । और भी बड़े २ पाप कर डकता है गांधर्वों आग लगा देता है, अनाजोंका व विस्वाजोंका दान दानम कर आता है, देव द्रव्यको चुरा करता है, यज्ञके नामसे व देवी देवतोंके नामसे घोर प्राप्ति हिंसा कर लेता है अपने सङ्ग चला देता है, आदि, इन पापोंमें दीर्घ स्थिति पड़नेवाले व तीव्र अनुभागवाले सभीको बांध लेता है उनका उदय करोको व मोमें नरक तिर्थवादि । तिमोमें अब भिन्नता है व प्राप्तिको घोर कह होता है ।

पर च बंधयामीति यो हि पापां प्रयुज्यते ।

नहामुत्र च श्लोक ये तैरात्मा बंधितः सदा ॥१८०॥

मन्वपार्य—(१८० व बंधयामि) दूसरेको उग डंगा ऐसा विचार कर (य हि) जो कोई (पापों) मायाचार (प्रयुज्यते)का उपाय करते है (तै) उम सगोने (स्त्रेके च इह जन्म) इसको और परलोक दोनोंमें (सदा) सदा ही (आत्मा बंधित) अपने आपको उगा है ।

भाषार्थ—जो कोई सास रीत पद्योंकी इच्छा करके दूसरोंके द्रव्यादिको चोखा लेकर लेनेके लिये मायाचार करते हैं अनेक प्रकारके प्रपञ्चोंसे दूसरोंको उगसे हैं वे अपने आत्माको उमते हैं । वे यहा भी महीन भावमि आकुलित रहते हैं । दूसरोंको उगानेके मायस उममें हिंसात्मक भाव रहता है । तथा उमका मायाचार अब मग्न हो जाता है व वे अविभास व निन्दाके पात्र होते हैं । और तीव्र

पाप बाधकर नर्क व तिर्यचगति बाधकर कुगतिमें पड़कर दुःख उठाते हैं। भव भव उनका विगड जाता है। वे अपने आत्माका महान बुरा करते हैं।

पंचतासन्नता प्राप्तं न कृत सुकृतार्जनं ।

स मानुषेऽपि संप्राप्ते हा ! गतं जन्म निष्फलम् ॥१८१॥

अन्वयार्थ—(पंचतासन्नता प्राप्तं) मरणके निकट होने तक जो (सुकृतार्जनं न कृतं) पुण्यका लाभ नहीं करता है (सः) वह (मानुषे अपि संप्राप्ते) मानव जन्म सरीखे जन्मको पाकरके भी (जन्म निष्फलम् गतं) अपना जन्म बेकार खो देता है (हा) यह बड़े ग्वेदकी बात है।

भावार्थ—बहुतसे मनुष्य अपना सारा जन्म धर्ममेवनके विना व पुण्यकर्मोंको बाधे विना वृथा खोदेते हैं। यह मानव जन्म सब जन्मोंमें उत्तम है। इस जन्मसे आत्माको मोक्षतकका लाभ कराया जासکتा है तथा बहुतसा धर्म व परोपकारका काम किया जासکتा है। ऐसा मानव जन्म एक दफे यदि वृथा खोदिया जावे तौ फिर इसका मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अपूर्व अवसर खोदेना बड़ी भारी मूर्खता है।

कर्मपाशविमोक्षाय यन्नं यस्य न देहिनः ।

संसारे च महागुप्तौ बद्धः संतिष्ठते सदा ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—(यस्य देहिनः) जिस प्राणीका (यत्नं) उपाय (कर्मपाशविमोक्षाय न) कर्मके जालसे छूटनेका नहीं है। (महा-गुप्तौ संसारे च) इस महान गंभीर कैदके समान संसारमें वह (सदा बद्धः) सदा बंधा हुआ (संतिष्ठते) रहेगा।

माथार्थ—यह ससार जगदि कामसे बना जा रहा है । पुण्य तथा पापकर्मोंका वध सदा ही इस बीचका होता रहता है, क्योंकि इसके परिणामोंमें राग द्वेष मोह सदा पाया जाता है । जबतक कोई मध्यबीन कर्मोंके आत्मको काटनेका उपाय नहीं करेगा तबतक वह कभी बंध रहित नहीं होसका है । बंधनसे छूटनेका उपाय सम्बन्धसंग सम्बन्धान तथा सम्बन्धचारित्र रूपी रात्रप्रथम धर्मसेवन है । इस धर्मके सेवनसे बहिराग मात्र भग्न होता है । इस भीतराग मात्रसे पूर्ववत् कर्म निर्बन्ध होजाते हैं । कितने कर्म तो गिर पड़ते हैं । ऐसा साधक अवश्य एक दिन कठिन कर्मोंसे मुक्त हो जायगा, परन्तु जो धर्म साधनसे उदासीन है वह कभी भी इस ममानक ससारकी जेबसे नहीं निकल सका है ।

गृहाचारकुवासेऽस्मिन् विषयामिषजोमिन्द्र ।

सीदंति नरसार्तुका बद्धा बान्धवबन्धनैः ॥ १८१ ॥

अन्वयार्थ—(अस्मिन् गृहाचारकुवासे) इस गृहस्थने सोट वासमें रहते हुए (विषयामिषजोमिन्द्र) पांच इन्द्रियोंके विषयस्वी मांसके जेमी (नरसार्तुका) नरसिंह होनेपर भी (बान्धवबन्धनैः) बन्धुबनों व परिवारके स्नेह द्वारा (बद्धा) बंध हुए (सीदंति) दुःख उठाते रहते हैं ।

माथार्थ—महान पराक्रमी पुरुष भी जो इन्द्रियोंके विषयोंके कोठरी होते हैं वे गृहस्थवासमें रहते हुए रात्रिदिन विषयोंके भोगमें लगे रहते हैं । इच्छित भोगोंके न पाने पर बहकाते हैं । इच्छित भोगोंके वियोगपर दुःखी होते हैं । शरीरमें रोगादि होनेपर दुःखी होते

है। घनकी आशामें कष्ट पाते हैं। जितना२ विषय भोग किया जाता है उतना२ तृष्णाका दाह बढ़ता जाता है। दाहसे जलते हुए कष्टमें जीवन बिताते हैं। फिर तीव्र रागद्वेषके कारण अशुभ कर्म बाधकर दुर्गतिमें जाकर कष्ट पाते हैं। वास्तवमें वे ही सुखी होते हैं जो विषयरूपी मासके त्यागी हैं और अतीन्द्रिय सुखरूपी अमृतके प्रेमी हैं। गृहस्थीमें स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, बंधुओंके स्नेहमें रातदिन संकल्प विकल्पोंसे प्राणी आकुलित रहने हैं।

गर्भवासेऽपि यद्दुःखं प्राप्तमत्रैव जन्मनि ।

अधुना विस्मृतं केन येनात्मानं न बुध्यसे ॥ १८४ ॥

अन्वयार्थ—(अत्रैव जन्मनि) इस ही जन्ममें (गर्भवासे अपि) गर्भके भीतर रहते हुए भी (यत् दुःखं प्राप्त) जो दुःख तूने उठाए है (अधुना केन विस्मृतं) अब तू क्यों उनको भूलगया है (येन) जिससे (आत्मानं न बुध्यसे) तू अपने आत्माको नहीं पहचानता है।

भावार्थ—इस ही जन्मके दुःखोंको जो इसने नौ मास गर्भमें रहकर उठाए है, यदि स्मरण किया जावे तो प्राणीको जन्मसे घृणा होजावे। गर्भमें प्राणीको उल्टे टंगे रहकर महान मलीन स्थानमें दिन पूरे करने पड़ते हैं। माताके जूठे रससे शरीर बढ़ता है। फिर बड़े कष्टसे गर्भसे निकलता है। गर्भवास नर्कवासके समान दुःखप्रद है। यह प्राणी पीछे गृहस्थके मोहमें पड़कर उस गर्भके दुःखको भूलें हुए रहता है। यदि कोई स्मरण करे तो इसके ये भाव होने चाहिये कि मुझे इस जन्म मरणसे अपनेको बचाना चाहिये। अतएव अपने आत्माके सच्चे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त

करना चाहिये जिससे आत्मीक धर्मका साम हो; क्योंकि आत्मीक धर्म ही वह छनी है जो कर्मकी बद्धियोंको काट देती है ।

चतुरशीतिष्वेष्टेषु योनीनां भ्रमता त्वया ।

प्राप्तानि दुःखसंख्यानि नानाकाराणि मोहिना ॥ १८५ ॥

अन्वयार्थ—(त्वया) तूने (योनीनां चतुरशीतिष्वेष्टेषु) चौरासी लाख योनियोंमें (भ्रमता) भ्रमण करते हुए (मोहिना) मोही होनेके कारण (नानाकाराणि दुःखसंख्यानि) नाना प्रकारके दुःखरूपी कष्टोंको (प्राप्तानि) पाया है ।

भावार्थ—एकेन्द्रियादि पञ्चन्द्रिय धर्मोंकी सर्व उत्पत्तिके स्वानोंकी जातियोंकी संख्या ८४ लाख है । सरीसृपोंके मोहके कारण वह जीव कर्म बांधकर पापपुण्यके अनुसार अच्छी या बुरी योनिमें जन्म लेता फिरा है । वहाँ जो दुःख उठाए हैं वे कष्टमें नहीं आसके हैं । हरएक जन्ममें तृष्णाका रोग तो होता ही रहा । इष्ट विमोग तो हुआ ही । अनिष्ट संयोग भी हुआ ही । जन्म मरणका दुःख तो हुआ ही । इस जीवने अपने आत्माको न जानकर व सम्पत्सुखोंको न पाकर संसारमें मग्न हो दुःख उठाए हैं । ये ८४ लाख योनि इस प्रकार हैं—मिथ्य निगोद ७ लाख इतर निगोद ७ लाख, पृथ्वीकायिक ७ लाख अतलायिक ७ लाख अधिकायिक ७ लाख, वायुकायिक ७ लाख प्रत्येक बनस्पति १० लाख, द्वीन्द्रिय २ लाख तीन्द्रिय २ लाख चतुरिन्द्रिय २ लाख खूब ४ लाख, नारकी ४ लाख पक्षेन्द्रिय निर्ध्व ४ लाख, मनुष्य १४ लाख, कुल ८४ लाख ।

कथं नोद्विजसे मूढ ! दुःखात् संसृतिसंभवात् ।

येन त्वं विषयासक्तो लोभेनास्मिन् वशीकृतः ॥१८६॥

अन्वयार्थ- (मूढ) हे मूर्ख प्राणी ! (संसृतिसंभवात् दुःखात्) संसारके भीतर होनेवाले दुःखोंसे (कथं न उद्विजसे) तुझे वैराग्य क्यों नहीं आता है (येन) जिससे (त्वं) तू (अस्मिन्) इस संसारमें (विषयासक्त) विषयोंके भीतर फंसा हुआ (लोभेन वशीकृत) लोभ द्वारा जीत लिया गया है ।

भावार्थ-यह अंध प्राणी विषयोंकी आसक्तिके भीतर इतना फसा हुआ है कि यह रातदिन पाचों इन्द्रियोंके भोग्य पदार्थोंका लोभ रखता हुआ उनकी चाहकी दाहमें जला करता है । बारबार संसारमें नाना प्रकारके कष्ट भी पाता है तो भी विषयानुरागको नहीं छोड़ता है । उसकी बुद्धि ऐसी मंद होगई है कि यह सच्चे सुखको जो अपने ही आत्माके पास है और जो परमशक्तिदाता है उसकी तरफ दृष्टिपात ही नहीं करता है, भवसागरमें गोते लगाता हुआ तड़फना है, परन्तु भवसमुद्रसे तारनेवाली धर्मरूपी नौकाको नहीं ग्रहण करता है । बड़े आश्चर्यकी बात है ।

चारित्र्यकी आवश्यकता ।

यत्प्रयोपार्जितं कर्म भवकोटिषु पुष्कलम् ।

तच्छ्रेणु चेन्न सक्तोऽसि गर्तं ते जन्म निष्कलम् ॥१८७॥

अन्वयार्थ—(त्वया) तुने (भवकोटिषु) करोड़ों जन्मोंमें (यत्) जो (पुष्कलम्) बहुत (कर्म उपार्जितं) कर्म बाँचे हैं । (तत् श्रेणु) उनके नाश करनेके लिये (चेत् न सक्तः असि) यदि तू सामर्थ्य न प्रगट करेगा (तं जन्म निष्कलं गर्तं) तो तेरा जन्म निष्कल ही बीत गया ऐसा सम्झना आसना ।

भाषाण—मानव-जन्म और जैन उत्पत्ति का श्राव प्राप्त कर यदि तू सत्तारक जन्मोंमें तुल्य देनेवाले कर्मोंको नाश करनेका उद्यम न करेगा और प्रभावसे अपने जीवनके अमूल्य समयको विचित्रमोर्गोंमें व मोहके प्रपञ्चमें बिता देगा तो फिर ऐसा अवसर मिलना कठिन है जब ऐसा संयम व तप व ध्यान कर सके जिससे कर्मोंका क्षय होसके । देव व मारकी संयम पाक नहीं सके पशुगतिमें मात्र आवश्यक के अतः है । साधुके चारित्र्य प्राप्तिके हेतु एक मानव देह है । अतएव प्रमादी व होकर पुरुषार्थ करके भव भवके जाने कर्मोंके नाशके लिये साध्यादर्शन सहित चारित्र्यका आराधन कर जिससे तु वर्तमानमें भी सुखी रहे और भविष्यमें भी आनन्दित कर सके ।

अज्ञानी क्षिपयेत्कर्म यज्जगत्सक्तोऽतिभिः ।

तदज्ञानी तु त्रिगुणात्मा निहस्यन्तर्मुह्यतः ॥१८८॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानी) मिथ्यात्वसहित ज्ञानधारी आत्मा (यत् कर्म) बितने कर्मोंको (जगत्सक्तोऽतिभिः) करोड़ों जन्मोंके

द्वारा (क्षिपयेत्) नाश करेगा (तत्) उतने कर्मोंको (ज्ञानी तु) सम्यग्ज्ञानी तो (त्रिगुप्तात्मा) मन वचन कायकी गुप्तिमें ठहरकर (अंतर्मुहूर्त) एक अंतर्मुहूर्तमें (निहन्ति) नाश कर डालेगा ।

भावार्थ—जिसको आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं है ऐसा अज्ञानी सविपाक निर्जरासे अपने समयपर उदय होकर खिरनेवाले कर्मोंको करोड़ों भवोंमें जो खिराएगा, फल भोग २ करके दूर करेगा, उतने कर्मोंकी वर्गणाओंको सम्यग्ज्ञानी अपने आत्मज्ञान, आत्म प्रतीति व चैराग्यभावकी शक्तिसे मन, वचन, कायको रोक कर ध्यानमें तन्मय होनेपर एक अंतर्मुहूर्तमें क्षय कर डालेगा ४८ मिनिटके भीतरको अंतर्मुहूर्त कहते हैं । इतनी देर यदि किसी महात्माको धारावाही लगातार आत्मध्यानमें एकाग्रता होजावे तो इसकी ध्यानकी अग्निके प्रतापसे भव सबके बाधे कर्म भस्म हो जायेंगे व केवलज्ञान प्रगट हो जायगा । सम्यक्त सहित आत्मानुभव ही सम्यक्चारित्र है जो मोक्षका लाभ कराता है ।

जीवितेनापि किं तेन कृता न निर्जरा तदा ।

कर्मणां संवरो वापि ससारासारकारिणाम् ॥ १८९ ॥

अन्वयार्थ—(तेन जीवि 'न' अपि किं) उस मानवने जी करके भी क्या किया जियने (तदा) इस मानव जन्मके अवसर पर (ससारासारकारिणाम् कर्माणां) इस असार ससारमें भ्रमण करानेवाले कर्मोंका (संवर वा अपि निर्जरा न कृता) संवर नहीं किया और न निर्जरा की ।

भावार्थ—मानव जीवनकी सफलता आत्माकी शुद्धिमें होती है । यह आत्मा कर्मोंकी सगतिमें दुःखी है व जन्म मरण उठा रहा है ।

इन दुःखोंके देनेवाले अपने बाँध हुए कर्म हैं । कर्मोंके सबका उपाय यह मानव जन्म है । बुद्धिमानको उचित है कि नये कर्मोंका सवर करे और पुराने बंध मास कर्मोंकी निर्भर करे जिससे आत्मा शुद्ध होजाये । सवर व निर्भरका कारण चारित्रका व तपका आराधन है अतएव साधुके पाँच अहिंसादि श्रुतोंको, ५ समितियोंको, तीस गुणियोंको, उत्तमश्रमादि दश धर्मोंको, १२ आचाराओंको २२ परी बहोंके सबको, सामायिकादि चारित्रको व अनश्वरादि बारह प्रकारके तपको मके प्रकार पाठना चाहिये । आत्मध्यायका विसय अभ्यास करना चाहिये । इस समयको वृथा न सोना चाहिये ।

स जातो येन ज्ञानेन स्मृताऽऽकवाचना ।

कर्मणां पाकधोराणां विबुधैः महत्प्रयत्नात् ॥ १९० ॥

अन्यदार्थ—(स ज्ञात) दसीका जन्म सफल है (जन विबुध पन ज्ञातेन) जिस बुद्धिमानने ज म एकर (महत्प्रयत्ना पाक धोराणां कर्मणां अपक वाचना स्मृता) महान कर्मोंकी, जिसका फल बहुत समयकर है पकनेक पाक ही स्वयं निर्दिष्ट कर जाती हो ।

भावार्थ—तपमें यह शक्ति है कि कर्मोंकी स्थिति व अनुमान बटा देता है जिससे बहुत दीर्घ काल तक अल्प होनेवाले कर्म व बहुत भयानक फल देने वाले कर्म क्षणभरमें नाश कर दिय जाते हैं । बुद्धिमान मानवका धर्म है कि इस मानव जन्मको दुःखम सदाशुच हममें ऐसा तर व आत्मध्याय कर जिससे पूर्वजन्म कर्मोंकी निर्भरता जाय । जिसने ध्यान द्वारा आत्माको शुद्ध करनेका प्रयत्न किया उस ही मानव जन्म लेकर अपना सचा कल्याण किया ।

रोषे रोष पं कृत्वा माने मान विधाय च ।

संगे संग परित्यज्य स्वात्माधीनसुख कुरु ॥ १९१ ॥

अन्वयार्थ (रोषे रोष पं कृत्वा) क्रोधमें क्रोधको पटककर जो पर वस्तु है (माने मानं विधाय च) व मानमें मान कषाय डालकर (संगे संग परित्यज्य) परिग्रहमें परिग्रहको छोड़कर (स्वात्माधीन-सुख कुरु) अपने आत्माके आधीन जो अनीन्द्रिय सुख है उसका लाभ प्राप्त करें ।

भावार्थ—आत्मानन्दमें लीन होनेहीसे वीनरागता पैदा होती है, जिसके प्रभावसे नवीन कर्मों का सञ्चर होता है व पुराने कर्मोंकी निर्जग होती है। यह आत्मतल्लीनता तब ही होसक्ती है जब सर्व परसे ममता हटाई जावे, बाहरी परिग्रहको त्यागकर निर्ग्रह पद धारण किया जावे व अतरंग परिग्रहको भी पर जानकर त्याग दिया जावे। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों ही कषाय चारित्रमोहनीय कर्मकी प्रकृतियाँ हैं, जिनके उदयमे क्रोधादि भाव होने हैं। इन भावोंको अपने न जानकर व कषायोंका अनुभाग समझकर इनको उनही कर्मोंके भीतर पटक देना चाहिये अर्थात् अपने आत्माको कषायोंसे भिन्न अनुभव करना चाहिये। विषयकषाय गति होनेपर ही आत्माका निश्चल ध्यान होसक्ता है। यही ध्यान स्वाधीन आत्मनन्द प्रदान करता है व सर्व दुखोंको शान वरता है।

परिग्रहे महाद्वेषो मुक्तो च रतिरुत्तमा ।

सद्दधाने चित्तमेकाग्रं रौद्रते नैव सस्थितम् ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—(परिग्रहे) परिग्रहमे (महाद्वेष) महान वैराग्य

(शुद्धौ च उत्तमा रतिः) मुक्तिही प्राप्तिमें श्रेष्ठ प्रीति (सर्वध्याने एकाम्रचित्ते) धर्मध्यानमें चित्तही एकाग्रता। (रौद्रधर्ते नैव संस्थितम्) रौद्रध्यान और धार्तध्यानमें चित्तको न छोड़ना, वे बाहों धानीको कर्तव्य है।

पापाय-बमोही निर्धरा करनेके लिये और आत्माको शुद्ध करनेके लिये ज्ञानीको उचित है कि सांसारिक परिग्रहसे ममता छोड़ दे। शुद्धात्माकी प्राप्तिमें बड़ा ही उत्साह रखे। फिर उसके साधनके लिये अपने मनसे दुष्ट भावको करनेवाले हिंसामयी मृचालंघी, चौरा नदी परिग्रहानशी रौद्रध्यानको व इहलियोगज अनिष्ट स्वर्गज पीडाजनित व निदानमय अर्हत्त्वज्ञानको स्वागत देवे और चित्तको रोक करके निज आत्माके स्वरूपमें जगाकर प्रकाश करे। अत्मध्यानमें ही रत्नत्रयकी एकता होती है यही स्वात्मानुभव प्राप्य होता है।

अथस्य संशये यत्न कर्मणां च परित्यजे ।

साधुनां वेष्टितं चिरं सर्वपापनाशनम् ॥ १९३ ॥

अन्वयार्थ—(साधुनां) साधुमोक्षा (वर्तनं) उद्योग (कर्मसु
॥ य) कर्मके समग्र करनेमें तथा (कर्मणां वा परिश्रमे) कर्मोंके
क्षम करनेमें होता है तथा (चित्तं चेत्यर्तिं स्वभावप्रवाहनात्)
उनका चित्त तम चारित्रिके पावनमें होता है जिससे सब पापोंका
नाश होजाय।

पायाय-भारमशुद्धिके लिये साधुओंको उचित है कि सर्व
 पाप बरकरार न रहोसे करने मनको शुद्ध करें तथा बीजराग भावके
 भेदा बलनका विशेष ध्यान कर जिससे 'कर्मोंका' छुट होजाये । जब

आत्मध्यानमें मन न लगे तो शास्त्र मनन, धर्मोपदेश आदि शुभ कार्योंको करें जिससे पुण्यका संचय हो, पापका संचय न हो ।

मानस्तंभं दृढं भक्त्वा लोभाद्वि च विदार्य वै ।

मायाबद्धीं समुत्पाद्य क्रोधशत्रुं निहन्य च ॥ १९४ ॥

यथाख्यात हितं प्राप्य चारित्र ध्यानतत्परः ।

कर्मणा प्रक्षयं कृत्वा प्राप्नोति परमं पदम् ॥ १९५ ॥

अन्वयार्थ—(दृढं मानस्तंभं भक्त्वा) दृढ मनके खंभेको तोड़ करके (लोभाद्वि च विदार्य वै) लोभरूपी पर्वतको खंडन करके (मायाबद्धीं समुत्पाद्य) मायाचारकी वेलको उखाड़करके (क्रोध-शत्रुं निहन्य च) तथा क्रोधरूपी शत्रुको मारकरके (ध्यानतत्परः) ध्यानमें लीन साधु (हितं यथाख्यातं चारित्रं प्राप्य) हितकारी यथा-ख्यात चारित्रको प्राप्त करके (कर्मणा प्रक्षयं कृत्वा) कर्मोंका क्षय करके (परमं पदम् प्राप्नोति) परमपद मोक्षको पालेते हैं ।

भावार्थ—मोक्षका लाभ तब ही होगा जब कर्मोंका क्षय होगा । कर्मोंका क्षय तब ही होगा जब सर्व मोहका क्षय करके यथाख्यात वीतराग चारित्रको प्राप्त किया जायगा । वीतरागचारित्रका प्रकाश तब ही होगा जब क्रोध, मान, माया, लोभ चारों ही कषायोंका क्षय किया जायगा । कषायोंसे ही कर्मोंका बन्ध होता है अतएव उनहीके नाशसे आत्माका सच्चा हित होता है । कषायोंके क्षयके लिये आत्म-प्रतीतिरूप सम्यग्दर्शनके साथ स्वरूपाचरण चारित्रका या ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । ध्यानकी सहायताके लिये उपवास ऊनोदर आदि तपोंका साधन करना चाहिये ।

उत्तम पात्र साधु ।

संगादिरहिता बीरा रागादिमल्लभिताः ।

दाम्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकालक्षणतत्परा ॥१९६॥

मनोवाक्ययोगेषु प्रणिधानपरायणाः ।

वृत्तान्त्या ध्यात्मसम्पन्नास्ते पार्थ कुरुणापराः ॥१९७॥

अन्वयार्थ—(संगदिरहिता) परिग्रह व आर्तमते जो रहित हैं (बीरा) परीक्षाओं के स्थानमें जो धीर हैं (रागादिमल्लभिता) रागद्वेषादि विभाव भावकपी मल्लसे जो रहित हैं (दान्ता) दान्त स्वरूप हैं (वान्ता) इन्द्रियोंको दमन करनेवाले हैं (तपोभूषा) तप ही बिना का आभूषण है (मुक्तिकालक्षणतत्परा) मोक्षमासिद्धी भावनामें लीन हैं (मनोवाक्ययोगेषु प्रणिधानपरायणा) मन बचन काव्य योगोंके जीतनेमें उत्तमशक्ति हैं (वृत्तान्त्या) चात्रिके घाती हैं (ध्यात्मसम्पन्ना) आत्मध्यामके करनेवाले हैं (कुरुणापरा) परम दयालु हैं (ठ पात्र) ऐसे साधु ही उत्तम पात्र हैं ।

मायार्थ—उत्तम पात्र साधु ही मुक्तिका काम कर सके हैं । उनको सर्व परिग्रह त्यागकर ममता रहित होना चाहिये, क्षुधा तृषादि परीक्षाओंको सहना चाहिये । समभावके अन्ध्याससे रागद्वेष भावको जीतना चाहिये । अगस्त्यादि बारह तपका अभ्यास करना चाहिये । पार्थों इन्द्रियोंको अपने बल रसना चाहिये । सदा ही मुक्तिकी तरफ ही दृष्टि रखनी चाहिये । मन बचन काव्यको बैराग्य रसमें प्रवर्तना चाहिये रागवर्द्धक क्रियाओंसे रोकना चाहिये । परम-दयालु होकर एवावर व अस सर्व अंशुओंकी रक्षा करनी चाहिये ।

सामायिकादि चारित्रको दोषरहित पालना चाहिये, निरन्तर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । जो ऐसा करते हैं वे ही महात्मा उत्तम पात्र साधु हैं ।

धृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विताः ।

तत्त्वार्थाहितचेतस्कास्ते पात्रं दातुरुत्तमाः ॥ १९८ ॥

अन्वयार्थ—(धृतिभावनया युक्ता) जो धैर्य व क्षमाकी भावनासे युक्त हैं । (शुभभावनयान्विता) शुभ कार्योंकी भावनामें जो तत्पर हैं (तत्त्वार्थाहितचेतस्का) जिनका मन तत्त्वोंके मननमें लगा रहता है (ते दातु उत्तमा पात्रं) वे साधु दातारके लिये उत्तम पात्र हैं ।

मावाथ—उत्तम पात्र वे ही हैं जो साधु कष्टोंके पानेपर भी क्रोध न करके क्षमा व धैर्य धारण करते हैं तथा जिनके मनमें कभी अशुभ भावना नहीं होती है । वे सदा परोपकारमें ही भाव रखते हैं तथा जो निज आत्मीक तत्त्वोंको परसे भिन्न सदा माते हैं ऐसे आत्म-ज्ञानी साधुको भक्तिपूर्वक दान करना धर्मात्मा दातारोंका दैनिक कर्तव्य है । गृहस्थोंको दान अवश्य करना चाहिये । उत्तम पात्र न मिले तो मध्यम पात्र श्रावकोंको या जघन्यपात्र श्रद्धावान जैनियोंको भक्तिसे दान देना चाहिये । करुणाभावसे हर एक मानव व पशु प्राणीके कष्टको निवारण करके अपनी शक्तिका त्याग करें । दान बढ़ा ही उपकारी है ।

धृतिभावनया दुःखं सत्यभावनया भवम् ।

ज्ञानभावनया कर्म नाशयन्ति न संशयः ॥ १९९ ॥

अन्वयार्थ—शानी सम्मग्राही, महात्मा (दुःख) दुःखको वा
 कष्टको या पीड़ाको (धृतिभावनया) वैर्य व सहनशीलताकी भाव-
 नासे (मक्म्) इस जन्म मरणको (सत्त्वभावनया) सत्त्व तत्त्व-
 ज्ञानकी भावनासे (कर्म) कर्मोंको (ज्ञानभावनया) आत्मज्ञानके
 मननसे (नास्त्यन्ति) नाश कर डालते हैं (निश्चय) इसमें कोई
 संका नहीं है ।

माधार्थ—पूर्व कर्मोंके उदयसे आए हुए दुःखको समतासे व
 वैर्यसे भोग लेना उचित है तब पुरातन कर्म का बान्धव व बन्धन
 कर्मका बंध नहीं होगा । बन्धन यदि होगा भी तो अति न्यून होगा ।
 संसारका नाश कर्मोंके नाशसे होगा, कर्मोंका सब वीतराग भावसे
 होगा, वीतरागभाव सत्त्व को निश्चय मोक्षमार्ग आत्मानुभवकल्प है
 उसके अन्त्याससे होगा । कर्मोंके सबसे मुख्य कारण सत्त्व आत्मज्ञानमें
 उपयुक्त होना है । इसलिये इस बातमें कुछ भी संशय न करके आत्म
 कल्याणार्थको उचित है कि कर्मोंके उदयभावनासे अपने आत्माका
 उद्धार करे ।

आप्तो हि जगं येषां विमर्श कर्मसङ्गमि ।

विषयेषु निरासंगास्ते पात्रे यत्तिष्ठन्तमाः ॥ २०० ॥

अन्वयार्थ—(येषां) जिनका (आप्तो जगं हि) वह आप्त
 है वा वह प्रतिष्ठा है कि हम जगत भावमें रहेंगे (कर्मसङ्गमि
 विमर्श) वे जो कर्मरूपी शत्रुओंसे युद्ध करते हैं (विषयेषु निरासंगाः)
 व जो इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं हैं किन्तु समसे विरक्त हैं
 (ते यत्तिष्ठन्तमाः पात्रे) वे, यत्तिष्ठन्तमाः मुख्य अग्रम पात्र हैं ।

भावार्थ—उत्तम पात्र साधुओंके मनमें यह दृढ़ प्रतिज्ञा होती है कि हम कभी शात भावको नाश नहीं करेंगे, अनेक उपसर्गोंके पडनेपर भी हम क्रोध नहीं करेंगे, क्षमाको नहीं त्यागेंगे, जो आत्माके गुणोंको ही अपना धन समझते हैं इसलिये वे सर्व इन्द्रियोंके विषयोंके पदार्थोंसे वैरागी हैं । सर्व परसे पूर्णतया असग हैं । तथा जिन साधुओंने इस बातपर कमर कसी है कि वे कर्मरूपी शत्रुओंको अवश्य जीतकर मुक्तिका राज्य प्राप्त करेंगे ऐसे ही वीर निष्पृही वीतरागी साधु ही उत्तम पात्र होते हैं ।

निःसंगिनोऽपि वृत्ताढ्या निस्नेहाः सुश्रुतिप्रियाः ।

अभूषा पि तपोभूषास्ते पात्रं योगिनः सदा ॥ २०१ ॥

अन्वयार्थ—(नि संगिन अपि) जो परिग्रह रहित होनेपर भी (वृत्ताढ्या) चारित्रिके धारी हैं (नि स्नेहा) जगतके पदार्थोंसे स्नेहरहित हैं तौभी (सुश्रुतिप्रिया) जिनवाणीके प्रेमी हैं (अभूषापि) भूषण रहित हैं तौभी (तपोभूषा) तपरूपी आभूषणके धारी हैं (ते योगिन) ऐसे योगी (सदा पात्र) सदा धर्मके पात्र हैं ।

भावार्थ—जैन दिगम्बर साधु उत्तम पात्र हैं, जिन्होंने वस्त्रादि सर्व परिग्रहका त्याग कर दिया है तथापि पाच महाव्रत पाच समिति तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकार चारित्रिके धनी हैं । स्त्री पुत्र कुटुम्बादिके स्नेहको छोड़ चुके हैं तौभी आत्मज्ञानकी वृद्धिके हेतु सध्वे शास्त्रोंका पठनपाठन मनन चिंतनमें बड़ी ही प्रीति रखते हैं । यद्यपि कोई गहना उनके शरीरपर नहीं है तौभी उपवास आदि बारह तपोंके साधनसे विभूषित हैं । ऐसे ही योगी उत्तम पात्र हैं ।

येर्ममत्वं सदा त्यक्तं स्वभावेऽपि मनीषिभिः ।

ते पात्र सयत्तात्मानः सर्वसत्त्वहिने रताः ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ—(य मनीषिभिः) जिन महात्माओंमें (स्वभाव अपि) अपने शरीर पर भी (ममत्वं) ममता (सदा न्यक्तं) सदाके बिना छोड़ दी है (संपत्तात्मानः) ऐसे सबभी पात्र (सर्वसत्त्व हिने रताः) जो सर्व प्राणी मात्रके हितमें व्यस्त हैं (ते पात्र) वे ही पात्र हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु उत्तम पात्र हैं जो शरीरके रत्नके मी स्वागी हैं। शरीर संयमका साधक है। इसके सहारेसे तब किया जाता है इसबिना शरीरको कुछ रक्ता सुखा मोहन जो भिन्न जन्म में देकर पाकते हैं। जो ऐसे सयावान हैं कि एकेन्द्रिय स्वात्पर बुद्धि-शक्ति को भी कह नहीं सकते हैं वसकर चकते हैं उठाते धरते हैं सर्व प्राणी मात्रके हितैषी हैं, सर्व जीवोंको सत्य धर्मका उपदेश देते हैं तथा पाँचो इन्द्रिय व मनको बद्ध रखनेवाले हैं तथा सामाजिकता संघर्षोंको भले प्रकार पाकते हैं वेमे ही महात्मा उत्तम पात्र हैं जिनको कभी मक्किने नाम करके गृहस्थको अपना जन्म अफन्त मानना चाहिये ।

परीपङ्कये शक्तं शक्तं कर्मपरितये ।

ज्ञानध्यानतपो युपं शुद्धाचरणपरायणं ॥ १०३ ॥

प्रज्ञान्तमानसं सौख्यं प्रज्ञान्तकरणं शुभम् ।

प्रज्ञान्तारिमहामोहं कामक्रोधादिसूदनम् ॥ १०४ ॥

निगडास्तुतिसमं धीरं शरीरेऽपि च निस्पृहं ।

जितेन्द्रियं जितक्रोधं जितलोभमहामदं ॥ १०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम् ।

ज्ञानाभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितम् ॥ २०६ ॥

एवं विधं हि यो दृष्ट्वा स्वगृहाङ्गणमागतम् ।

मात्स्य कुसुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७ ॥

अन्वयार्थ—(परीषहजये शक्तं) जो चाईस परिषर्होंके जीत-
नेमें समर्थ हों, (कर्मपरिक्षये शक्त) तथा कर्मोंके क्षय करनेके लिये
उत्साही हों, (ज्ञानध्यानतपो भूषं) जिनका आभूषण ज्ञान, ध्यान,
तप हो, (शुद्धाचरणपरायण) जो शुद्ध चारित्रके पालनेमें लवलीन
हों, (प्रशान्तमानस) जिनका मन शान्त हो, (सौख्यं) जो आनं-
दमय हो, (प्रशान्तकरणं) जिनकी पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाएँ शांत
हों, (शुभ) जो शुभ आचरणके कर्ता हों, (प्रशातारिमहामोहं
कामक्रोधादिसूदनम्) जो महान मोहरूपी शत्रुको शांत कर चुके
हों तथा काम क्रोधादिके नाशक हों (निन्दास्तुतिसमं) जो अपनी
निन्दा व स्तुतिमें एकसमान भावके धारी हों (धीरं) क्षमाशील
धैर्यवान हों (शरीरेऽपि च निस्पृहं) जो शरीरसे भी विरागी हों
(जितेन्द्रियं) जो इन्द्रियोंके विजयी हों (जितक्रोधं) जो क्रोधको
जीतनेवाले हों (जितलोभमहाभटं) जिन्होंने लोभरूपी महान्
योद्धाको जीत लिया हो (रागद्वेषविनिर्मुक्तं) जो रागद्वेषसे रहित
हों (सिद्धिसंगमनोत्सुकम्) सिद्ध गतिकी संगतिके पानेके लिये
मनमें बड़े उत्सुक हों, (नित्यं ज्ञानाभ्यासरतं) नित्य शास्त्रज्ञानके
अभ्यासमें रत हों (नित्यं च प्रशमे स्थितम्) नित्य ही शांतिमें
रमते हों, (एवं विधं स्वगृहाङ्गणमागत दृष्ट्वा) ऐसे महान

जपने वाले आंगण तक जाए हुए देखकर (व मोक्षार्थ मात्सर्य करने) जो कोई मोक्षके बन्धीभूत होकर उनके साथ ईर्ष्या करे, उसका सत्कार न करे, उनको दान न देवे (तत्त्व क्रिया न विधत्ते) वह मानककी क्रियासे रहित है ।

मार्थार्थ—ऊपर विहित गुणोंसे विधिष्ट महान् वैरागी निष्कली आत्मज्ञान व ध्यानमें रत निर्गुण साधुका जो सम्मान नहीं करता है वह स्वयं मिथ्यावृत्ति है, बर्मे क्रियामोसे धूम्य है, वह ज्ञानका मार्ग नहीं जानता है ।

मोक्षमार्ग पथिक ।

मायो निरासिकां कृत्वा तुष्ण्यां च परमौजसः ।

रागद्वेषौ समुत्सार्य प्रयाता परमस्रपम् ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ—(परमौजस) परम तेजस्वी वीर पुरुष (मायो व तुष्ण्या निरासिका कृत्वा) मायाभार और तुष्ण्याको दूर करके (राग द्वेषौ समुत्सार्य) और रागद्वेषको नाश करके (परमस्रपम् प्रयाता) अविनाशी मोक्षपथको पहुँचे हैं ।

मार्थार्थ—संसारका मूल कारण तुष्ण्या है विषयोंकी ओत्पत्ता है । इसीके हेतु मायी मायाभार करते हैं तथा इसी हेतु इस पदा में राग व अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष होता है । ये रागद्वेष ही कर्मबंधके कारण हैं । इनकी नाशसे कर्मोंका क्षय होता है । सम्यग्दृष्टि वीर वीर पुरुष साहस करके आत्मव्यामका अभ्यास करते हैं । लपकतेपीपर आकृष्ट होकर पार आतीवकर्मोंका नाश करके केवली होजाते हैं ।

फिर शेष चार अघातीय कर्मोंका भी क्षयकर शुद्ध और कृत्यकृत्य हो अविनाशी मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं ।

धीराणां भवि ते धीरा ये निराकुलचेतसः ।

कर्मशत्रुमहासैन्यं ये जयन्ति तपोबलात् ॥ २०९ ॥

अन्वयार्थ—(ये निराकुलचेतसः) जो आकुलता रहित चित्तको धारण करनेवाले हैं (ये तपोबलात् कर्मशत्रुमहासैन्यं जयन्ति) तथा जो तपके बलसे कर्मशत्रुओंकी महासेनाको जीत लेते हैं (ते धीराणाम् अपि धीराः) वे धीर पुरुषोंमें भी बड़े धीर हैं ।

भावार्थ—जगतके शत्रुओंको जीतना कोई वीरताकी बात नहीं है । धन्य है वे महापुरुष जो निर्ग्रन्थ होकर आगमानुसार चारित्र्य पालकर चाईस परीषहोंको सहते हुए पाम क्षमाभावके साथ तप करते हैं और वीतरागता व समताको प्यार करते हुए आत्मानन्दका भोग करते हैं ! उनहीके कर्मकी निर्जरा होती है व नवीन कर्मोंका सवर होता है । वे मोहको पददलित करते हुए निर्मोह-भावमें बढ़ते हुए शुद्ध परमात्मा होजाते हैं ।

परीषहजये शूराः शूराश्चेन्द्रियनिग्रहे ।

कषायविजये शूरास्ते शूरा गदिता बुधैः ॥ २१० ॥

अन्वयार्थ—(परीषहजये शूराः) जो क्षुधा, तृषा आदि चाईस परीषहोंके जीतनेमें वीर हैं (च इन्द्रियनिग्रहे शूराः) और जो पाचों इन्द्रियोंको वश रखनेमें वीर हैं (कषायविजये शूराः) और जो क्रोधादि कषायोंके जीतनेमें योद्धा हैं (ते शूराः) वे ही सच्चे वीर (बुधैः गदिताः) बुद्धिमानोंके द्वारा कहे गए हैं ।

माध्याय्य—इस संसारमें ससारी प्राणियोंके मुख्य वैरी विष्वक् तथा कषाम हैं तथा सहनशीलता रखना बड़ा ही दुर्लभ है। आसियोंके आनन्दपर आकुम्भता न होना बड़ा ही साहसका काम है। जो महापुरुष संकटोंके पड़नेपर भी कष्टके समान धीरवीर बने रहते हैं तथा उद्यमशून्यतादि दोषकाश्ली धर्मके प्रभावसे या स्वच्छात्मनः द्वारा निश्चय रखनेमें आत्मशुद्धि का अभ्यास करते हुए विष्वक् कषामोंको भीत करते हैं। ये ही सत्य वीर हैं, पूजनीय हैं।

माध्याय्येऽभिन्नं कर्म सत्चारित्र्यनिविष्टधीः ।

पुराणे निर्भयेऽहं विशुद्धध्यानसंगतः ॥ १११ ॥

अन्वयाय—(सत्चारित्र्यनिविष्टधीः) सम्यक्चारित्र्यके वास्तेमें जिसकी बुद्धि स्थिर है वह शम्भी (विशुद्धध्यानसंगतः) निर्मल बीतराग ध्यानकी संगतिसे (अभिन्नं कर्म न माध्याय्ये) कर्मोंका आसक्त नहीं करता है (पुराणे वाई विवेक) पुराणे कर्मोंकी अवधि निर्धार करता है ।

माध्याय्य—स्वच्छात्मनः द्वारा स्वकृपाक्रम रूप निश्चय चारित्र्य वा आत्मरम्यरूप ध्यान ही वास्तवमें मोक्षका मार्ग है। जिस उपायसे कभी कर्मोंका संग्रह हो और पूर्ववत् कर्मोंकी अति अधिक निर्धार हो वही बुद्धिका उपाय है। अतएव तत्पर्याय ही पूर्ण समतामात्रके साथ प्रयत्न पूर्वक आत्मध्यानका हृत्तसे अभ्यास करते हुए आत्मशुद्धि करते चले जाते हैं। ऐसे वीर भी पूज्य वर्य हैं ।

संसारवासनिर्वृत्ताः शिवसौख्यसमुत्सुकाः ।

सद्भिस्ते गदिताः प्राज्ञा शेषाः स्वार्थस्य वंचका ॥२१२॥

अन्वयार्थ—(संसारवासनिर्वृत्ता) जो संसारक अमणसे उदास है (शिवसौख्यसमुत्सुका) तथा कल्याणमय मोक्षके सुखके लिये अत्यंत उत्साही है । (ते प्राज्ञा) वे ही बुद्धिमान पंडित (सद्भि) साधुओंके द्वारा (गदिता) कहे गए हैं (शेषाः स्वार्थस्य वंचका) बाकी सब जीव अपने आत्माके पुरुषार्थको ठगनेवाले हैं ।

भावार्थ—वे ही पंडित व विद्वान हैं जो भेदविज्ञान द्वारा यह निर्णय कर चुके हैं कि चार गति संसारका वास त्यागने लायक है व मोक्षका निराकुल धाम ग्रहण करनेलायक है । ऐसा निश्चय करके जो संसारसे वैरागी होकर व मोक्षके उत्साही होकर सम्यक्चारित्र्यका भले प्रकार पालन करते हैं परन्तु जो केवल शान्त्रियोंको जानते हैं, बहुत उपदेश करते हैं परन्तु संसारसे न वैरागी हैं न मोक्षके लिये उद्यमशील हैं वे अपनेको ठग रहे हैं, जान करके भी आत्मकल्याणसे विमुख हैं ।

समतां सर्वभूतेषु य करोति सुमानसः ।

ममत्वभावनिर्मुक्तो यात्यसौ पदमव्ययम् ॥ २१३ ॥

अन्वयार्थ—(यः सुमानस) जो शुद्ध मनधारी मानव (ममत्व-भावनिर्मुक्त) ममता भावको छोड़कर (सर्वभूतेषु समता करोति) सर्व प्राणीमात्रपर समताभाव रखता है (असौ) वह (अव्ययम् पद याति) मोक्षके अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—मोक्षमार्ग आत्मज्ञान पूर्वक वीतरागभावमें है । वीत-

रागता तब ही प्राप्त होगी जब सर्व अगतके प्रदायीसे ममत्वका त्याग किया जायगा । और जब सर्व अगतके प्राप्तिप्राप्तको निश्चयनमे एक समान शुद्ध ज्ञाताद्वारा अभिनाली वीतरागमय देखा जायगा । तब किसीसे न राग रहेगा, न किसीसे द्वेष रहेगा । समताभाव सक्षिप्त वर्तनेसे आत्मध्यानकी वृद्धि होती है । जिससे सब विज्ञेय होता है व पूर्ववत् कर्मोंकी विशेष निर्भरता होती है । ऐसा ज्ञानकर मुमुक्षुके साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये ।

इन्द्रियाणां जये शूराः कर्मबन्धे च कातराः

तत्त्वार्थाहितचैतस्काः स्वशरीरेऽपि निस्पृहाः ॥ २१४ ॥

परीपहमद्वारातिक्लान्निर्द्वन्द्वजन्माः ।

कपात्यविजये शूराः स शूर इति कथ्यते ॥ २१५ ॥

अन्वयाय—(इन्द्रियाणां जये शूराः) जो पाँचों इन्द्रियोंके जीतनेमें वीर हैं (कर्मबन्धे च कातराः) तथा कर्मोंके बाँधनेमें कातरा हैं अर्थात् जो कर्मबन्धसे मगभीत हैं (तत्त्वार्थाहितचैतस्काः) तत्त्वार्थके मननमें बिनका मन लम्बीन है (स्वशरीरेऽपि निस्पृहाः) जो अपने शरीरसे मोह रहित हैं (परीपहमद्वारातिक्लान्निर्द्वन्द्वजन्माः) जो बाईस परीपहमद्वारातिक्लान्निर्द्वन्द्वजन्माओंके नाश करनेमें समर्थ हैं (कपात्यविजये शूराः) जो कपात्योंके जीतनेमें शूर हैं (स शूर इति कथ्यते) वे ही शूर हैं ऐसा कहा गया है ।

भावार्थ—पञ्चाशती निर्गुण व्यापार्य उपाध्याय साधु संसारसे परम बेरागी जिसनेन्द्रिय तत्त्वके अभ्यासी, पीनहोंको जीतनेवाले, वीतरागी होते हुए ऐसे उद्यम ध्यानका अभ्यास करते हैं जिससे

कमौकी निर्जरा होजाती है और आत्माकी शक्ति बढ़ती जाती है।
वे ही सच्चे वीर योद्धा हैं।

संसारध्वंसिनीं चर्या ये कुर्वन्ति सदा नराः ।

रागद्वेषहर्ति कृत्वा ते यान्ति परमं पदम् ॥ २१६ ॥

अन्वयार्थ—(ये नरा.) जो मनुष्य (सदा) हमेशा (संसार-
ध्वंसिनीं चर्यां कुर्वन्ति) संसारको नाश करनेके लिये आचरण पालते
हैं (ते) वे (रागद्वेषहर्ति कृत्वा) रागद्वेषको नाश करके (परमं
पदम् यान्ति) परम पदको प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी निर्ग्रन्थ साधु संसारको दुःखोंका सागर
समझकर इससे पार होनेके लिये मुनिपदके चारित्रको भलेप्रकार
पालते हैं । व्यवहार चारित्रके द्वारा निश्चय चारित्रको पालते हुए
स्वात्मानुभवका आनन्द लेते हुए परम समताभावमें जमते हुए राग-
द्वेषका क्षय कर देते हैं । वीररागताका प्रगट होना ही परम पदका
लाभ है ।

मलैस्तु रहिता धीरा मलदिग्वाग्रयष्टयः ।

सद्ब्रह्मचारिणो नित्यं ज्ञानाभ्यासं सिधेविरे ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थ—(मलैस्तु रहिता.) जो रागादि दोषोंसे रहित
होजाते हैं (मलदिग्वाग्रयष्टयः) पर तु स्नानादिके त्यागसे शरीरके
अंगउपगोंमें मलसे लिप्त दिखते हैं तथापि (सद्ब्रह्मचारिणः) सच्चे
ब्रह्मचारी होते हैं ऐसे (नित्यं ज्ञानाभ्यासं सिधेविरे) सदा ज्ञानका
अभ्यास करते रहते हैं ।

भावार्थ—निर्ग्रन्थ साधु शरीरके मलीनपनेकी कुछ भी परवाह

न करते हुए अपने व्यवहार व निधन धारिणों अतीव रति पाठते हैं । अन्तर्गतों सुदूरवाके स्वरूपकी भावना करते हैं । आत्मध्यानमें अमृत हैं । अब उपयोग ध्यानमें नहीं लगता है तब सामोका मनन करते हैं । निरंतर ज्ञानानन्दका रस पान करना ही उनका ध्येय होता है ।

ज्ञानमात्मन्या सिक्ता निभूतेनाम्वरात्मनः ।

अप्रमत्तं गुणं प्राप्य समन्ते हितमात्मनः ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(अन्तरात्मना) सम्य-हृष्टी महात्मा साधु (ज्ञान मात्मन्या सिक्ता) आत्मज्ञानकी भावनासे सीधे हुए व (निभूतेन) हृष्टता रखते हुए (अप्रमत्तं गुणं प्राप्य) अप्रमत्त गुणस्थानोंमें बढ़कर (आत्मन हितं) अपने आत्माका हित (समन्ते) प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—आत्मध्यानका हृष्टतत्पूर्वक अभ्यास करनेसे अप्रमत्त विरत नाम सातवें गुणस्थानसे आगे बढ़कर साधु अमूर्धन्यादि गुणस्थानोंके द्वारा मोक्षका द्वार बरके फिर जब तीस वस्तीव कर्मोंका भी ध्यान करने के वैभवशाली होजाते हैं । सातवेंसे चौदह गुणस्थान तकके सब गुणस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं क्योंकि सर्व ही आत्म-ध्यानासक्त हैं । समतापूर्वक ध्यान करनेसे ही वरमात्मज्यकी प्राप्ति होती है ।

संसारवासमीरुणां त्यक्तान्तर्वासर्गिण्याम् ।

विषयेभ्योनिवृत्तामां शृङ्गार्य तेषां हि जीवितम् ॥ २१९ ॥

अन्वयार्थ—संसारवासमीरुणां) ओ महात्मा संसारके प्रमत्तसे अवसीत हैं (त्यक्तान्तर्वासर्गिण्याम्) तथा रागादि अन्तरज परिग्रह

व क्षेत्र मकानादि बाहरी परिग्रह त्यागी है तथा (विषयेभ्यो निवृत्ताना) पाचों इन्द्रियोंके विषयोंमें विरक्त हैं (नैषा हि जीवितम् श्लाघ्यं) उन साधुओंका ही जीवन प्रशसनीय है ।

भावार्थ—मोक्षमार्ग आरम्भ होकर सीधे मोक्ष—घरकी तरफ बढ़नेवाले वे ही साधु होने हैं जिसको इस सप्ताहकी चारों गतियोंमें कहीं भी सुन्दरता नहीं भासती है, सर्व ही गतियोंमें मानसिक या शारीरिक कष्टोंकी आकुलता ही नजर आती है तथा बालकवत् सरल होकर वस्त्रादि परिग्रहको त्यागकर अंगगर्भमें कषायोंको व कामादि भावोंको जीतते है । तथा जो जितेन्द्रिय रहने हैं, आत्मसुखमें सदा मगन रहते हैं उनहीका मानवजीवन प्रशसाके योग्य है, उन्होंने ही नरजन्मको सफल किया है ।

समः शत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयोः ।

लामालामे समो नित्यं लोष्ट कांचनयोस्तथा ॥ २२० ॥

सम्यक्त्वमावनाशुद्धं ज्ञानसेवापरायणं ।

चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखकांक्षिणम् ॥ २२१ ॥

ईदृशं श्रमणं दृष्ट्वा यो न मन्येत दुष्टधीः ।

नृजन्मनिष्फलं सारं सहारयति स तथा ॥ २२२ ॥

अन्वयार्थ—(शत्रौ च मित्रे सम) जो महात्मा साधु शत्रुमें व मित्रमें समानभाव रखने है (च मानापमानयो सम) तथा जो मान व अपमान होनेपर समभावके धारी रहते है (लामालामे सम) व जो लाम व हानिमें समान भाव रखने है (तथा नित्य लोष्ट-कांचनयो- सम) तैसे ही जो सदा ककड और सुवर्णमें एकसा

मान रखते हैं (सम्बन्धकृतभावनाशुद्ध) जिसकी भावना सम्बन्ध
 धर्मक कारण शुद्ध रहती है (शुभमेवापगमनं) जो सत्यज्ञानकी
 सेवामें तत्पर रहते हैं (चारित्र्याय पासक) जो सम्बन्धविशिष्ट
 व्यापारोंमें आसक्त हैं (अधीनमुत्सर्गविणम्) जिसको अविनाशी
 आत्मिक सुखकी ही इच्छा है (इहर्षं ममर्षं इष्टम्) ऐसे सचे निर्द्वय
 साधुको देखकर (यं सुसधीः) जो सुसुखी मानव (न मन्यते)
 भक्ति नहीं करता है वह (नृपम निन्दकं) अपने मानवजनको
 निन्दक बनाता हुआ (सारं सर्वथा संदास्यति) इस जन्मसे जो सार
 कर्म प्राप्त करेगा या उ को किसीकृत् नाश कर डालेगा है ।

भाषा—सम्बन्धही आत्मिकी ही छ 'छोड़' आचरण करनेवाले
 विद्वेन्निग्रम वीतरागी साधु सचे मोक्षमार्गी साधु हैं । उनका ईर्ष्यन
 करके मम्य जीव नृप होजाते हैं । ऐसे उत्तम पात्रको कम श्रेष्ठाने
 तो दम्भार गदगद होजाते हैं । अपना जन्म सफल मानते हैं और
 नव प्रकार भक्ति करके दाम देते हैं । जो अज्ञानी । अधिपानी व
 सुष्ट मानव हैं वे ऐसे आत्मज्ञानी साधुको देखकर मुँह फेरते हैं
 उनको दानादि नहीं देते हैं । वे मानव देव गुरु कर्मकी भद्रा न
 रखते हुए बहिष्कार व मानी हैं । उन्होंने अपने मानवजनका सार
 कुछ भी न पाया । इस जन्मकी सफलता तो आत्मज्ञान व आत्मा
 नुसलके काबसे होती है जिससे वर्तमानमें भी सदैव सुखशान्ति
 मिलती है व भविष्यमें सुन्दर जीवन प्राप्त होजाता है ।

रागादिबर्मेन ह्यग परिहृत्य दृढवृत्ताः

धीरा निर्मलचेतस्का तपत्यन्ति महापियाः ॥ १४३ ॥

अन्वयार्थ—(रागादिवर्द्धनं सर्गं) रागद्वेषादि बढ़ानेवाली परिग्रहों (परित्यज्य) त्याग करके (महाधियः) महान विद्वान् धीमान् (दृढवताः) दृढ़तासे ब्रतोंको पालते हुए (निर्मलचेतस्काः) व चित्तको शुद्ध रखते हुए (धीराः) धैर्यवान् (तपस्यन्ति) तपका साधन करते हैं ।

भावार्थ—कर्मोंकी निर्जरा तपके बिना नहीं होसکتی है । तपस्वियोंके लिये आवश्यक है कि वे अंतरंग व बहिरंग परिग्रहोंका त्याग करें; लुषा तृषा, शीत उष्णादि वाईस परिग्रहोंको समताभावसे सहन करनेवाले हों, अपने अहिंसादि पाच ब्रतोंको दृढ़तासे पालन करें व चित्तमें माया मिथ्या निदान आदि कोई दोष न रखें—परम धैर्यके साथ आत्मध्यानका साधन करें ।

संसारोद्विग्नचित्तानां निःश्रेयससुखैषिणाम् ।

सर्वसंगनिवृत्तानां धन्यं तेषां हि जीवितम् ॥ २२४ ॥

अन्वयार्थ—(संसारोद्विग्नचित्तानां) जिनका चित्त इस दु खे-मय संसारसे विरक्त है (निःश्रेयससुखैषिणाम्) व जो मोक्षके अविनाशी सुखके अभिलाषी है (सर्वसंगनिवृत्तानां) तथा जो सर्व अंतरंग बहिरंग परिग्रहके त्यागी हैं (तेषां हि जीवितम् धन्यं) ऐसे ही महात्माओंका जीवन धन्य है, प्रशंसनीय है ।

भावार्थ—सर्वसे उत्तम पुरुषार्थ मोक्ष है । जिसकी सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर प्राणी सर्व दु खोंसे छूट जाता है और वह आत्मा अपनी स्वाभाविक अमूल्य सम्पदाको प्राप्त कर लेता है । हमका उपाय वे ही कर सक्ते हैं जो निर्ग्रन्थ साधु सर्व परिग्रहके त्यागी होकर संसारसे

तीजें बैरागी हैं तथा अतीन्द्रिय आत्मरक्षो निग्नर बानेकी मत्तना रखते हैं । जो महासुभाव इस पुरुषार्थको साधन करते हैं उनका मान्य अम्म वास्तवमें मष्टसाके योग है ।

सप्तमीस्थानमुक्तानां यथास्तमितसायिनाम् ।

त्रिकात्मयोगयुक्तानां जीवितं सफलं भवेत् ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(सप्तमीस्थानमुक्तानां) जो सप्त प्रकार बर्बोकि स्वामसे मुक्त हैं (यथास्तमितसायिनाम्) जहां भी सूर्य अस्त होजावे वही ही विनाश करनेवाले हैं (त्रिकात्मयोगयुक्तानां) व तीनों काळ योग करनेवाले हैं (जीवितं सफलं भवेत्) उनहीका जीवन सफल होता है ।

मात्सर्य—निर्द्वय मुनियोंकी यह चर्चा है कि वे सात प्रकारका भय न रखके निर्धय रहते हैं । वे सात भय हैं—१ इसलोक भय—लोक क्या कहेंगे ऐसा भय २ परलोक भय—परलोकमें कहीं दुःख भय गतिमें न चला जाऊ ३ रोग भय—कहीं रोग न आजावे ४ अरसा भय—मेरा कोई रक्षक नहीं है क्या कहू ५ अगुप्ति भय—मेरी कस्तुरं कहीं चली न जावे ६ मरण भय कहीं मरण न हो जावे ७ अकस्मात् भय—कहीं कोई आपत्ति न आजावे । वे सातु क्रम स्वाभाव होते हैं, विषयों ही मासिक अंतुरहित भूमिपर बिहार करत हैं । महापर भी सूर्य अस्त होनेको होता है वही रात्रिको उदर जाले है व योगाम्बास करते हैं । सबरे दोषहर व सांसको तो भय इस खानमें भय रहते हैं । इस प्रकारका धारित्र पालनेवाले सातु जोका ही जीवन सफल है ।

आर्तरोद्रपरित्यागाद् धर्मशुक्लसमाश्रयात् ।

जीवः प्राप्नोति निर्वाणमनन्तसुखमच्युतं ॥ २२६ ॥

अन्वयार्थ- (आर्तरोद्रपरित्यात्) आर्त व रौद्रध्यानका त्याग करनेसे (धर्मशुक्लसमाश्रयात्) तथा धर्म-ध्यान व शुक्लध्यानका आश्रय करनेसे (जीव) यह जीव (अनन्तसुखं) अनन्तसुखसे पूर्ण (अच्युतं) और अविनाशी (निर्वाण) मोक्षको (प्राप्नोति) प्राप्त कर लेता है ।

भाषार्थ-इस लोकपरिणामोंकी थिरताकी अपेक्षासे ध्यान चार प्रकारका है । आर्त रौद्रध्यान संसारके कारण हैं जबकि धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्षके कारण हैं । आर्तध्यान चार प्रकार है । इष्टवियोगज-इष्ट पदार्थोंके वियोगसे होनेवाला । अनिष्ट संयोगज-अनिष्ट वस्तुके संयोगसे होनेवाला । पीड़ाजनित-रोग पीड़ासे होनेवाला । निदानज-आगामी भोगोंकी इच्छासे होनेवाला । यह चार प्रकारका दुष्ट भावरूप आर्तध्यान होता है । हिंसानन्दी-हिंसामें आनन्द माननेवाला । मृपानन्द-असत्यमें आनन्द माननेवाला । चौर्यानन्द-चोरीमें आनन्द माननेवाला । परिग्रहानन्द-परिग्रहमें आनन्द माननेवाला । ये चार प्रकारके दुष्ट भाव एवं रौद्रध्यान हैं । मुख्यतासे रौद्रध्यान नर्कगति का व आर्तध्यान तिर्यच गति का बंध करता है । चार प्रकारका धर्म ध्यान है-

१-आज्ञाविचय-जिनेन्द्रकी आज्ञानुसार जीवादि तत्त्वोंका विचार करना, २-अपायविचय-अपने व दूसरोंके रागादिभावोंका व कर्मोंका नाश कैसे हो यह विचार करना, ३-विपाकविचय-कर्मोंके शुभ व अशुभ फलको विचारकर समभाव रखना । ४ संस्थानविचय-

छोड़कर स्वरूप या आत्माके स्वरूपका विचार करना। यह ज्ञान सौमे
 अधिक, सम्पन्न, गुणाधानसे केन्द्र अममस्मित, सातवें गुणवान
 एक होता है। चार प्रकारका शुद्धज्ञान है—१ पृथक्त्वविवर्क-
 बीचार—जहाँ अयुद्धिपूर्वक योगसे अन्व योग, शब्दसे अन्व सम्प,
 ध्येय पदार्थसे अन्व ध्येयपर पकटन होसके। २ एकत्व विवर्क
 अबीचार—जहाँ एक ही योग द्वारा एक ही शब्द द्वारा एक ही ध्येय
 पर जमा आवे। ३ सूक्ष्मक्रियामत्तिपाति—जहाँ काययोगका स्तन
 हलनचलन रह आवे। ४ व्युपरसक्रिय निवृत्ति—जहाँ सर्व योगोक्त
 निरोध होजावे। जाठरों गुणत्वानस बारहवेंके आभक्तक यज्ञा शुद्ध
 ज्ञान रहता है बारहवेंके दूसरा होता है। तेरहवेंके अंशमें तीसरा व
 चौदहवें गुणत्वानमें चौथा शुद्धज्ञान होकर बह बीज सिद्ध होजाता है।

आत्मानं विन्याम्यासे विषयेषु पराङ्मुखः ।

साधयेत् साहितं प्राज्ञो ज्ञानाभ्यासरतो यतिः ॥ २२७ ॥

अन्वयार्थ—(प्राज्ञ यति) बुद्धियाम् मेदविश्राम्नी यति (वि-
 शेषे पराङ्मुख) वीचों इन्द्रियोके विषयोसे विमुख होता हुआ (ज्ञाना-
 भ्यासरतः) तत्त्वज्ञानके अभ्यासमें दृढचित्त रहता हुआ (आत्मानं
 विन्याम्यासे) व अपनेको आरिषके अभ्यासमें लगावे रहता हुआ
 (साहितं साधयेत्) आत्माके दितका साधन करता है।

भाषा—आध्योक्तिके दृष्टपर साधु तब ही एक छका है
 जब वह अपने चित्तको इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त रहने व निराल
 तत्त्वज्ञानका व आत्मज्ञानका अभ्यास करे व इसीछिये विन्यामका
 मनन करनेमें अपने समयको लगाए रहे व विनोक्त आरिषके साध
 नमें मगनी न हो।

यथा सगपरित्यागस्तथा कर्मविमोचनम् ।

यथा च कर्मणां छेदस्तथासन्नं परं पदम् ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(यथासंगपरित्याग.) जैसे २ परिग्रहका ममत्व छोड़ा जाता है (तथा कर्मविमोचनम्) वैसे २ कर्मोंकी निर्जरा होती जाती है (यथा च कर्मणा छेद) जैसे २ कर्मोंका क्षय होना जाता है (तथा परम्पदम् आसन्न) वैसे २ परमपद मोक्ष समीप आता जाता है ।

भावार्थ—यद्यपि बुद्धिपूर्वक चौदह प्रकार अन्तरंग व दश प्रकार बहिरंग परिग्रहका त्याग साधुमद धारते हुए किया जाता है तथापि जबतक कषायोंका उदय है तबतक परिग्रहका पूर्ण त्याग नहीं है । आत्मध्यानकी अग्नि बढ़नेसे जैसे २ गुणस्थान चढ़ता है वैसे २ कषाय मंद होती जाती है वीतरागता बढ़ती जाती है । जितनी अधिक २ वीतरागता बढ़नी जाती है उतनी ही अधिक २ कर्मोंकी निर्जरा होती है । जितनी २ अधिक कर्मोंकी निर्जरा होती है व आसन्नका निरोध अधिक २ होता है उतना ही मोक्षपद निकट आता जाता है ।

यत्परित्यज्य गन्तव्यं तत् स्वकीय कथं भवेत् ।

इत्यालोच्य शरीरेऽपि विद्वान् तां च परित्यजेत् ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—(यत् परित्यज्य) जिस शरीरको छोड़कर (गन्तव्यं) जाना पड़ेगा (तत् स्वकीय कथं भवेत्) वह शरीर अपना कैसे होसक्ता है (इति आलोच्य) ऐसा विचार कर (विद्वान्) भेद विज्ञानी पण्डित (शरीरे अपि) शरीरसे भी (तां च परित्यजेत्) उस ममत्वभावको छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—धन, धान्य वस्त्रादि तो खरीदने से निश्चय जुते हैं, इनका त्याग कर देना तो संभव है। खरीदका त्याग तो संभव नहीं क्योंकि यह संगमका साधक है। ऐसा है तौभी साधुगण सरिधे मगरा ही मते हैं बसक उमकी रक्षा संगमका साधक जान करते हैं। उनको यह निश्चय है कि खरीद पर है, आयुर्मर्यके अधीन है, जस-कबसे अवश्य कष्ट होमायगा। तब वे प्रवर्ण सधु हय कविक खरीद से मोद नहीं करते हैं किन्तु इसके द्वारा अस्मन्मानका नम्यता करते हैं।

नून मास्मा प्रियस्तेषां ये रक्षाः संगसंग्रहे ।

समासीनाः प्रकृतिस्थाः स्वीकर्तुं नैव शक्यते ॥ १३० ॥

अन्वयाय—(ये संगसंग्रहे रक्षा) जो परिग्रहके संभव पर मेधे रत हैं (समासीना) सुम्मेसे बैठनेवाले हैं (प्रकृतिस्था) कर्मोंके उदयके अधीन हैं (तेषां नूनं मास्मा प्रिय ध) उनको निश्चयसे आत्माकी ओर प्रेम नहीं है (स्वीकर्तुं नैव शक्यते) वे कमी मी आत्माकी सत्ता स्वीकार नहीं कर सके हैं।

भावार्थ—समास और मोक्षसे विग्रीतता है। जो संवत्समी हैं वे मोक्षमेसी नहीं, आ मोक्षमेसी हैं वे संसार रागी नहीं। जिनको निश्चयमोक्षकी भावना रहती है वे पाना प्रकार मोक्षसामग्री में धनका संग्रह करते हैं। आत्मत्व प्रमादसे बैठे रहते हैं। कर्मोंके उदयके अनुकूल पतते रहते हैं। वे मोक्षी जीव एक तो आत्माकी बात ही नहीं सुनते हैं यदि सुनते हैं तो पारजाये नहीं रखते हैं। जनतानुकम्पी कष्टावके उदयसे उनको आत्माकी ओर मम नहीं उठता है।

ममत्व व परिग्रहत्यागसे लाभ ।

शरीरमात्रसगेन भवेदारम्भवर्धनम् ।

तदशाश्वतमत्राणं तस्मिन् विद्वान् रतिं त्यजेत् ॥२३१॥

अन्वयार्थ—(शरीरमात्रसगेन) और परिग्रह न होने हुए भी शरीर मात्रके परिग्रहसे (आरम्भवर्धनम् भवेत्) शरीरके लिये आरम्भकी वृद्धि होमकती है (तत् अशाश्वतं) यह शरीर अनित्य है (अत्राणं) अशरण है (विद्वान्) पण्डित पुरुष (तस्मिन् रतिं त्यजेत्) इस शरीरमें आसक्ति छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—शरीरकी आपत्ति बुरी चीज है । यदि शरीरमें मोह हो तो इसके लिये भोग्य वस्तुओंके संग्रहका प्रबन्ध करना पड़ता है और परिग्रहका सम्बन्ध बढ़ जाता है । ज्ञानी जब यह भले प्रकार जानते हैं कि यह शरीर एक दिन छूट जायगा तब कोई इसे रख नहीं सकता । मंत्र, यंत्र, औषधि, देव, दानव, मित्रादि कोई भी शरीरको अचेतन होनेसे बचा नहीं सकते । ऐसा समझकर ज्ञानी जन इससे मीति बिल्कुल नहीं रखते हैं । चाकरके समान इमे पालकर हमसे संयमका साधन कर लेते हैं ।

संगात् संजायते गृद्धिर्गृद्धौ वाञ्छति संचयम् ।

सचयाद्ध्यते लोभो लोभाद्दुःखपरम्परा ॥ २३२ ॥

अन्वयार्थ—(संगत् गृद्धि संजायते) परिग्रहकी मूर्छा होनेसे विषयोकी लोलुपता पैदा होती है (गृद्धौ संचयं वाञ्छति) लोलुपता होनेसे घनादि परिग्रहका एकत्र होना चाहता है (संचयात् लोभः)

कर्मों) कर्मादिकें संवय करनेसे जोम बढ़ता जाता है, (मेघ-
दुःसमय) जोमसे दुःखोंकी संशय बढ़ जाती है ।

माशार्थ जिसके भीतर सरीयादिसे मृमत्ता होगी उसके बीज-
हन्त्रियमोगोंकी युद्धता पैदा होजायगी तब वह अरुण बन दि तम-
मीको हट्टा करेगा । जिसना १ बन बड़ेगा उसना २ जोम बूझ
कि वह बन कम न हो किन्तु बढ़ता जावे । जोमके बढ़नेसे कर्म-
यों प्रवृत्ति होगी, अन्यायसे तीव्र पाप बंध होगा, पापके फल
दुःख होगा नीच गति होगी । यहाँ भी मनुष्य मात्तोंके काल्पनिक
बंध होगा । फिर दुःसमय अवस्था प्राप्त होगी । जोमकी मरता हो
अतिष्ठम कठिन होजायगा ।

ममत्वाज्जायते सोमो सोमद्वारागम्य जायते ।

रागाद्य जायते द्वेषो द्वेष-दुःस्वपरम्परा ॥ २११ ॥

अन्वपार्थ-(ममत्वात्) ममतामात्रसे (सोमो जायते) जोम
पैदा होता है (सोमत् राग य जायते) तब जोमसे राग पैदा
होता है (रागात् य द्वेष जायते) रागसे द्वेष उत्पन्न होता है ।
(द्वेषात् दुःस्वपरम्परा) इससे दुःखकी संशय बढ बढ़ती है ।

माशार्थ-शरीर कुटुम्ब व योग साधनोंमें ममता मात्र होनेसे
उनके बने रहनेका व उनके लिये कर्मादि प्राप्तिका जोम होता है ।
जोमके कारण जिसमें पदार्थोंके सम्मोहसे स्वार्थकी सिद्धि होती है
उत्तम तरफ राग होता है रागके कारण जो उन पदार्थोंके विरोधी
है उनमें द्वेष होजाता है । रागद्वेषसे कर्मोंका बन्ध होता है, कर्मोंके
फलके दुःखके कारणोंकी व शरीरादिकी प्राप्ति होती है, फिर ममता

भावसे लोभ होता है । इमतरह संसारमें दुःखोंकी परिपाटी चला करती है । अतएव परिग्रहका होना संसारवर्द्धक है ।

निर्ममत्त्वं परमतत्त्वं निर्गमत्त्वं परं सुखम् ।

निर्ममत्त्वं परमवीजं मोक्षस्य कथितं बुधैः ॥ १३४ ॥

अन्वयार्थ—(निर्ममत्त्वं परमतत्त्वं) ममता रहित होना परमतत्त्व है (निर्ममत्त्वं पर सुखं) ममतारहित होना परमसुख है (निर्ममत्त्व मोक्षस्य परमवीज) ममतारहित भाव मोक्षका श्रेष्ठ बीज है (बुधै कथितं) ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है ।

भानार्थ—जिसने सर्व परपदार्थोंसे ममता छोड़ दी है, इन्द्र परणेन्द्र चक्रवर्ती आदिके भोग जिसे आकुरुताकारक त्यागने योग्य भासते हैं, वह महात्मा मात्र एक अपने आत्मामें व उसकी मुक्तिमें ही प्रेमी होजाता है । अतएव वह सर्व ममत्वसे रहित होकर परमात्मनत्वका मलेप्रकार अनुभव कर सकता है । इस स्वात्मानुभवसे अतीन्द्रिय उत्तम सुखको भोगता है, यही मोक्षका सच्चा उपाय है । जब जगतकी चंचल वस्तुओंमें वैराग्य होगा तब ही निजाल्मीक आनन्दका प्रेम होगा । सुखका कारण एक निर्ममत्वभाव ही है । निमोही जीव ही मोक्षको प्राप्त कर सकता है ।

निर्ममत्वे सदा सौख्यं संसारस्थितिभेदन ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मन संस्थिते सति ॥ १३५ ॥

अन्वयार्थ—(निर्ममत्वे आत्मन संस्थिते सति) सर्वपरपदार्थोंमें ममता छोड़कर अपने आत्मामें स्थितिको प्राप्त करनेपर (संसारस्थितिभेदनं) संसारकी स्थितिको भेदनेवाला (परमोत्कृष्ट

सौख्य) परमोच्छिष्ट सुख (सदा जायते) सदा अनुभवमें जाता है।

प्राणार्थ जिसके भीतर ठहराया है, जिसका स्वाद लेना है जिसमें सच्चा आनन्द है वह आप आत्मा ही है। यह उपयोग जातक आत्मासे बाहर रमण करता रहता है तबतक अपने आत्माका स्वाद नहीं आसक्त है। अब उपयोगको सर्व आत्माओंसे व सर्व स आत्माओंसे—अरहत सिद्धमें भी हटाकर—अपने ही आत्माके शुद्ध स्वभावमें अद्वैतार्थक जोड़ा जाता है तन्मय किया जाता है एकत्र किया जाता है तब ही स्वात्मनुभव होजाता है और परमार्थका स्वाद आता है। वह परमार्थ ही वह अमर है जो संसारके भ्रमण करनेवाले कर्मोंको क्षय करदेता है। वास्तवमें योगका नाम स्वयमानन्दमय है। जो राग द्वेष मोह स्वभोगा वह अनन्द इस मोहके कर्मबन्धो पाकर संतोषी रहेगा।

धनकी असारता ।

अर्थो मूलमनर्थानामर्थो निर्वृत्तिनाशनम् ।

कषायोत्पादकश्चार्थो दुःखानां च विधायकः ॥ २३६ ॥

अन्वयार्थ—(अर्थ. अनर्थाना मूलं) यह धन अनर्थोंका मूल है (अर्थ निर्वृत्तिनाशनम्) यह धन मोक्षका बाधक है, (अर्थः च कषायोत्पादक) यह धन ही लोभादि कषायोंको बढ़ानेवाला है (दुःखानां च विधायक) यह धन ही दुःखोंको लानेवाला है ।

भावार्थ—लक्ष्मीके त्याग विना ममत्वका त्याग नहीं होसक्ता है । लक्ष्मी होनेहीसे विषय सामग्रीको एकत्र किया जाता है व उसके बढ़ानेकी चिन्ता व कम न होनेकी चिन्ता सताती है । लक्ष्मीके लोभसे अनेक अन्याय होजाते हैं, असत्य बोलकर ठगा जाता है, चोरी करली जाती है । लक्ष्मीका ममत्व न हटेगा तबतक निश्चल आत्मसमाधि प्राप्त न होगी । निश्चल समाधिके विना मोक्षके बाधक कर्मोंका नाश नहीं होसक्ता है । अतएव धन मोक्षमें अत्राय करता है । अर्थके निमित्तसे लोभ व मान होता है । मायाचार भी धनके लिये किया जाता है । जो बाधक होता है उसपर क्रोध भी आजाता है । धनके कारण यहा भी उपार्जन, रक्षण व व्ययकी आकुलता होती है । रागद्वेषसे तीव्र कर्मोंका बंध होता है । कर्मोंके उद-
गसे ससारमें दुःखोंकी परम्परा चलती है ।

प्राप्तोज्झितानि वित्तानि त्वया सर्वाणि संसृता ।

पुनस्तेषु रतिः कष्टं भुक्तवान्त इवौदने ॥ २३७ ॥

अथार्थ (समा) सुने (संस्तौ) इस संसारमें (सर्वाणि
विज्ञानि) सर्व सम्पत्तिको (मासोऽग्नितानि) मास करके बारबार छोड़
दे (मुक्तान्त् ओदने इव) लाप हुए आगको बमन हुये सुना
(तेषु) उनही सम्पत्तियोंमें (युम रति) फिर आसक्ति करता है
(वह) बड़े दुःखकी बात है ।

माथार्थ सैतनिकी घन सम्पत्ति बारबार प्रतीने पर्व है । संसार
के भोग बारबार भोगे हैं । ये सर्व भोग सम्पत्ति साकर बमन किये
हुए भातके समान फिर भोग योग्य नहीं है । जैसे बुद्धिमान बमन
किये हुए भातको नहीं खाता है । जैसे इधे बम सम्पत्तिको ग्रहण
करना योग्य नहीं है । यह संसारमें कमानेवाही है ।

को वा विभ समालाप परलोक गता पुमान् ।

येन तृष्णाग्निसंतप्तः कर्म बध्नाति दारुणम् ॥ २३८ ॥

अन्वयार्थ—क वपुमान्) कौन ऐसा मानव है (विभ
समालाप) जो बमकी साथ केकर (परलोके गता) परलोके गया
है । (येन) जिस कारणसे (तृष्णाग्निसंतप्त) यह तृष्णाकी
आगसे जलता हुआ (दारुणं कर्म बध्नाति) तीव्र कर्म बाधता है ।

माथार्थ—महात्मा मानव रातदिन बमकी तृष्णामें फंसा हुआ
जपती सर्व शक्ति व अपना सर्व समस्त बमके कमानेमें ही लक्ष्य
करता रहता है—आत्मकस्मात् नहीं करता है । उसके दिने माथार्थ
कहते हैं कि जिस बमके तीव्र स्वेभमें पड़कर तृष्णा व अन्मात्रका
विचार छोड़कर जैसे जैसे बम कमाकर तीव्र पाप कर्म बाधता है वही
बम इस धरीरके साथ रहेगा । परलोके किन्हीं किन्हीं साथ बम चढ़ी गयी

१। परलोकमें तो पाप पुण्य साथ जायगा। इसलिये धनके पीछे पाप बाधकर परलोकमें कष्ट पाना भूखता है। अतएव संतोषपूर्वक न्यायसे धन कमाते हुए आत्महितके लिये पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये। धनके संचय मात्रसे कुछ लाभ न होगा।

संतोषकी महिमा ।

तृष्णान्धा नैव पश्यन्ति हितं वा यदि वाहितं ।

संतोषाजनमासाद्य पश्यन्ति सुधियोः जनाः ॥ २३९ ॥

अन्वयार्थ—(तृष्णान्धा) जो मानव विषयभोगोंकी वे धनकी तृष्णासे अन्धे हैं वे (हितं वा यदि वा अहितं नैव पश्यन्ति) न तो अपना हित विचारते हैं और न अहितको विचारते हैं (सुधियो जनाः) बुद्धिमान मनुष्य (संतोषाजनं आसाद्य) संतोषरूपी अर्जन आरम्भ लगाकर (पश्यन्ति) अपना सच्चा हित देखते रहते हैं।

भावार्थ—मोहवे वे ही हैं जो अपने आत्महितपर दृष्टिपाति करें। बुद्धिवान मानवोंका यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वे इस बातको जानले कि मेरे आत्माका हित काहेमें है या अहित काहेमें है इसलिये वे धनको संतोषके साथ कमाते हैं, अपना समय शास्त्रार्थ, सत्संगति, तत्त्वविचार, आत्मव्यानके लिये अवश्य निकालते हैं। परन्तु जो धनके ही मोहमें उन्मत्त हैं वे कभी आत्माके हितको विचारते ही नहीं, वे वृथा जीवन खोकर दुर्गतिके पात्र होजाते हैं।

सन्तोषसारसद्रवं समादाय त्रिचक्षणाः ।

भवन्ति सुखिनो नित्यं याः सन्मार्गवर्तिनः ॥ २४० ॥

अन्वयार्थ—(विवक्षणा) बुद्धिमान पुरुष (संतोषसारसङ्गलं समादाय) संतोषरूपी सार सचे रसको हृदयमें धारण करके (मित्रं मोक्षसन्मार्गवर्तितं) मित्र मोक्षके सचे मार्गपर चम्कते हुए (सुखिनः भवन्ति) सुखी रहते हैं ।

भाषार्थ—जो मायब अपने गर जन्मको सफल करना चाहते हैं वे ही बुद्धिमान हैं वे रसमय मार्गपर चम्कते हुए अप्रमत्तभावका श्री विनेन्द्र मण्डिका व दल परोपकारका व आश्रक या मुनिके श्लोकोंका अभ्यास करते हैं, विषयमोगोंकी गूढ़ताको स्वाम देते हैं । तन्म संतोषरूपी रसको धारण कर सदा सुखी रहते हैं । पुण्य कर्मके उदयसे जो भोजनबाल निक जाता है उसमें संतोष करते हुए बीज्य वेतते हैं । उनका मुख्य ध्येय ब्रह्माकी उन्नतिपर रहता है । स्वस्वात्मस्वामे श्री के सामाधिक स्वाध्यायादि मित्र कर्मोंमें कभी माद नहीं करते हैं ।

तृप्त्वा न कर्मदीप्त्यानां सुसौख्यं तु कृत्ये तृणात् ।

दुःखमेव सदा तेषां ये रता जनसचये ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ—(तृप्त्वा न कर्मदीप्त्यानां तृणात्) जो मानव तृप्त्वा श्री अभिते चम्कते रहता है उनको (कृत्ये सुसौख्यं) किम तरह तन्म सुख प्राप्त होसका है (ये जनसचये रता) जो उनके एकत्र रनेमें ही रत रहते हैं (तेषां सदा दुःखं एव) उनको सदा दुःख भोगना पड़ता है ।

भाषार्थ—उत्तम सुख आत्माका स्वभाव है इस सुखको वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो संतोषी रहते हुए ज्ञान स्वाध्याय व पूजा

पाठके लिये समर्थ निकालते हैं, जो रातदिन धनकी तृष्णा में रत रहते हैं और धर्मकी साधन नहीं करते हैं उनको उत्तम सुख तो प्राप्त ही नहीं होसکتा है, इन्द्रियोंके सुखोंको वे कुछ पाते हैं, परन्तु आकुलत को बढ़ा लेते हैं, दुःख उनकी अधिक रहता है, क्योंकि तृष्णा बढ़नी जाती है, इच्छानुकूल पदार्थ मिलते नहीं हैं वे जो इष्ट पदार्थ होते हैं उनका वियोग होजाता है तब बहुत कष्ट पाते हैं। उनका जीवन निराशाजनक बीतता है। यदि गृहस्थजन संतोषसे रहें व धर्मकी साधन करें तो बहुत अधिक मानसिक दुःखोंसे बच सकते हैं। उभय लोककी सिद्धि कर सकते हैं।

सन्तुष्टाः सुखिनो नित्यमसन्तुष्टाः सुदुःखिताः ।

उभयोरन्तरं ज्ञात्वा संतोषे क्रियतां रतिः ॥ २४२ ॥

अन्वयार्थ—(सन्तुष्टा नित्यं सुखिनः) संतोषी जीव सदा सुखी रहते हैं (असन्तुष्टाः सुदुःखिताः) जबकि असंतोषी दुःखी रहते हैं (उभयोः अन्तरं ज्ञात्वा) संतोषी तथा असंतोषीका अन्तर जानकर (संतोषे रतिः क्रियता) संतोषमें प्रीति कानी योग्य है।

भावार्थ—जो संतोषी होते हैं वे प्राप्त इन्द्रियोंके विषयोंको मंद कषायसे भोग लेते हैं व सुखी रहने हैं। जो प्राप्त विषयोंको पसंद नहीं करते हैं, मनोज्ञ विषयोंकी इच्छा करते हैं वे इच्छानुकूल न पाकर दुःखी रहते हैं। यदि कदाचिन् कोई पदार्थ इच्छानुकूल मिल भी जाता है तो उनकी तृष्णा उससे उत्तम पदार्थकी तरफ बढ़ जाती है। जबतक वह पदार्थ नहीं मिलता है तबतक दुःखी रहते हैं। यदि वह मिल गया तो औ तृष्णा बढ़ जाती है। इस तरह

उनका जीवन तुष्याकी ज्वालासे अकृता हुआ ही बीतता है । वे सांसारिक सुखको भी बहुत भय पाते हैं । आत्मिक सुख तो उनके कभी प्राप्त नहीं होता है ।

द्रव्याणां दूरतस्थत्वा संतोषं कुरु सम्पते ।

मा पुनर्दीपयसारे पर्यटिष्यसि मिथितम् ॥ १४३ ॥

अन्वयार्थ—(सम्पते) हे सदबुद्धि धातक भाई (द्रव्याणां दूरत स्थत्वा) द्रव्यकी भाषा दूरसे छोड़कर (संतोषं कुरु) संतोष मनमें धारण कर (मा पुनः) नहीं तो (दीर्घसंसारे) इस महात् संसारमें (मिथितम् पर्यटिष्यसि) तू निश्चयसे भ्रमण करेगा ।

भावार्थ—ओ प्राणी द्रव्यादि बाहरी पदार्थकी तुष्यामें कैसा रहता है वह कदापि सोचना व मोक्षमार्गका प्रेमी नहीं होसका है अतएव आचार्य कहते हैं कि द्रव्यके संबन्धी तुष्या छोड़कर सन्तोषपूर्वक कर्मको साधन करत हुए गृहस्थमें रह । कर्मसाधनके क्रिये समब भिन्नाङ्क कर जीवन बिना । ओ जनकी तुष्यामें कैसाकर कर्मके गन्धमें प्रमाद किया जायगा तो उसका फल बड़ी होमा कि इस जन्मको अन्तकाल तक संसारमें भ्रमण करना पड़ेगा । कर्मव धनके समबको छोड़कर या पैसा कम नेक क्रिय समब नियत हो तसमें न्यायपुत्रक आजीविकाका साधन करे अधिक व कम जो प्राप्त हो तममें व तोष भव्य । नान चर्यमें द्रव्य को लगाकर सज्ज करे ।

इत्थ १ नम गतोपा योऽसाधयने परम् ।

प्रथमा महनामश्च ५६ कारिद्रव्यकारणम् ॥ २४४ ॥

अन्वयाथ (य गतोपा) जो सतारी मणी (५६ अपार्थको)

दूसरेसे याचना नहीं करता है (ईश्वर.) वही श्रेष्ठ पुरुष है (अत्र) इस लोकमें (मद्वता प्रार्थना) बड़े लोगोंसे याचना करना (परं दारिद्र्यकारणम्) घोर दलितका कारण है ।

भावार्थ—पुरुषको उचित है कि न्यायपूर्वक आजीविका करके जो कुछ कम व अधिक मिले उसीमें सन्तोष रखे । बहुत साव-गीसे रहे, किसीसे पैसेकी याचना न करे । जो याचना करेगा वह दीन होजायगा । उसकी आदत खराब होनेसे वह तीव्र लोभी बन जायगा व उसका मन आजीविकामें नहीं लगेगा । तब वह कमा नहीं सकेगा । याचनासे पैसा मिलेगा तो वह दरिद्री होजायगा । तथा बहु लोभसे पाप बाधकर परलोकमें भी द्रव्यहीन होगा । अतएव जो याचना करता है वह लघु होजाता है, जो याचना नहीं करता है वह लघु होनेपर भी बड़ा आदमी है ।

हृदयं दह्यतेऽत्यर्थं तृष्णाग्निपरितापितं ।

न शक्यं शमनं कर्तुं विना संतोषवारिणा ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(तृष्णाग्निपरितापितं) तृष्णाकी आगमें पीड़ित (हृदयं) मन (अत्यर्थं दह्यते) अतिशय करके जला करता है (संतोषवारिणा विना) संतोषरूपी जलक विना (शमनं कर्तुं न शक्यं) उस जलनका शमन नहीं किया जा सکتा ।

भावार्थ—धनादि सामग्री मिलनेपर भी असंतोषीका मन कभी तृप्ति नहीं पाता, किन्तु अधिक २ तृष्णा व तापसे जला करता है । जबतक संतोषरूपी जलका सिंचन न किया जावे तबतक तृष्णाकी आग बुझ नहीं सकती है । अतएव जीवनको सुखी करना हो तो

संतोषामृतका पान करके अपना धर्म, धर्म काम, पुरुषार्थ साधन करे । आत्मसी न बने ।

यैः संतोषामृतं पीतं निर्ममत्वेन वासितं ।

त्यक्तं तैर्ममिष दुःख दुर्जनेनेव सौहृदं ॥ १४६ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जिन्होंने (निर्ममत्वेन वासितं) ममता रहित भावसे (संतोषामृतं पीतं) संतोषरूपी अमृतका पान किया है (तै) उन्होंने (ममिष दुःख त्यक्तं) सर्व ममसीक दुःखका त्याग कर दिया है (दुर्जनेन इव सौहृदं) जैसे दुर्जनके साथ मित्रता छूट जाती है ।

भावार्थ—सर्व प्रकार ममसीक क्रोधका कारण भवादि फल बीची तुल्य है । जिन्होंने तुल्यता छोड़कर संतोष धारण कर लिया है उन्होंने सर्व दुःखों का भुक्त कर दिया । वे बोझा बन पानेपर भी झुली हैं । उनकी हाजिमें भी बचकसे नहीं हैं । वे वाप तुल्यके बाजीन न्यूसीका न होना न होना मानते हैं । अतएव सदा झुली रहते हैं । जैसे दुर्जनके साथ मित्रता छूट जाती है ऐसे ही सर्व दुःख छूट जाते हैं ।

यैः संतोषामृतं पीतं तृष्णातृप्यभाजनं ।

तैश्च निर्वाणसौख्यस्य कारणं समुपार्जितम् ॥ १४७ ॥

अन्वयार्थ—ये) जिन्होंने (तृष्णातृप्यभाजनं) तृष्णाकी व्यासको कुसानेवाले (संतोषामृतं) संतोषरूपी अमृतको (पीतं) पिपा है (तै च) उन्होंने ही (निर्वाणसौख्यस्य) निर्वाण सुखके (कारणं) कारणको (समुपार्जितम्) प्राप्त कर लिया है ।

भावार्थ—परिग्रहकी तृष्णा कोनको बढ़नेवाली है । कोमसे

मान, माया क्रोध भी आजाते हैं । जिसने परिग्रहको त्यागा उसने तृष्णाको त्यागा । उसीके भावोंमें सच्चा निर्ग्रथ भाव रहेगा, उसीके पास संतोषामृत भरा मिलेगा, वही सदा उसी अमृतका पान करेगा । जो तृष्णाके विजयी परम सन्तोषी साधु हैं वे भोजनपानके लोभमें व अलोभमें समभाव रखते हैं । वे ही रत्नत्रय धर्मके साधनके प्रेमी होकर मोक्षमार्गपर चलकर उसे पाप्ते हैं ।

संतोष लोभनाशाय धृतिं च सुखशान्तये ।

ज्ञानं च तपसा वृद्धौ धारयन्ति दिगम्बराः ॥ २४८ ॥

अन्वयार्थ—(दिगम्बराः) परिग्रह त्यागी निर्ग्रथ दिगम्बर मुनि (लोभनाशाय सन्तोष) लोभके नाशके लिये सन्तोषको (सुख-शान्तये धृतिं) सुख शातिके लिये धैर्यको (तपसा वृद्धौ ज्ञानं च) तपकी वृद्धिके लिये ज्ञानको (धारयन्ति) धारण करते हैं ।

भावार्थ—मोक्षका मार्ग पूर्ण रीतिसे दिगम्बर मुनि ही धारण कर सकते हैं । वे लोभ कषायको आत्माका शत्रु जानकर सन्तोषसे उसको जीतते हैं । जो आहार मिल जाता है उसमें राजी रहते हैं । रसास्वादकी चाह नहीं रखते हैं । जब परीपहोंको धैर्यमें सहन कर निज आत्म-स्वरूपमें थिरता रखी जायगी तब ही सुख शांति मिलेगी । इसलिये वे धैर्य रखते हैं । तपकी वृद्धि ज्ञानके द्वारा होती है । जितना शास्त्रका अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक इच्छा निरोध तप होसकेगा । इसलिये साधुजन परमागमका अभ्यास सदा करते रहते हैं ।

ध्यानका साधन ।

ज्ञानदर्शनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवो मय ।

क्षेपा भावाश्च ये बाह्या सर्वे संयोगलक्षणाः ॥ २४९ ॥

अन्वयार्थ—साधुजगत् ध्यानके समय देखा विचारते हैं कि (मम आत्मा) मेरा आत्मा (एकः च) एक अकेला ही है (ध्रुव) अविनाशी है (ज्ञानदर्शनसम्पन्नः) ज्ञानदर्शन स्वरूप है (क्षेपा भावाः) मेरे गुणरामाके भावको छोड़कर जितने भी रागादि भाव हैं (सर्वे संयोगलक्षणाः) सर्व पुत्ररुके संयोगसे होते हैं अतएव (मेवात्मा) मेरे आत्मासे बाहर हैं ।

मायार्थ—ज्ञानीको उसके मतबुद्धि करते हुए मिश्रब बन्धसे अपने आत्मद्रव्यका जो स्वभाव है उस ही बारबार विचारना चाहिये । यह आत्मा इत्य अविनाशी है एकरूप है, ज्ञेयादृष्टा परम अंतरात्मा व ज्ञानंदमई मित्र भगवानके समान है । चार गति सम्बन्धी सर्व कर्माणि व सर्व राग द्वेषादि विमल भाव जाठ कर्मोंके संयोगसे जीवमें होते हैं । शुद्ध भीरमें नहीं पाए जाते हैं । अतएव वे सब मेरे नहीं हैं । न जाठ कर्म मेरे हैं न रागादि आकर्षक मेरे हैं न क्षरितादि क्षोर्ध्व मेरे हैं ।

संयोगमूलभावेन यस्या दुःखपरम्परा ।

सस्मात् संयोगसम्बन्धि विविधेन परिस्पद्येत् ॥ २५० ॥

अन्वयार्थ—द्वानके समय योगी विचारे कि (संयोगमूल वदित) अनादि कालसे पुत्ररुके संयोगसे (दुःखपरम्परा याता) ऐसे दुःखोंको प्राप्त किया है (तस्मात्) इसलिये (विविधेन)

मन वचन काय तीनोंसे (संयोगसम्बन्धं परित्यजेत्) इस पुद्गलका संयोग छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थ—योगी सर्व गुणस्थान मार्गणास्थान आदि सासारिक अवस्थाओंको कर्मोदयजनित जानकर उनसे विलकुल ममता छोड़ देता है । एक अपने आत्माके द्रव्य गुण पर्यायको अपना ग्रहण कर लेता है । उनके संयोगसे ही जीवने कष्ट उठाए है । इसलिये स्वातंत्र्य-प्रेमी सर्व पासे नाता तोड़ देता है ।

ये हि जीवादयो भावाः सर्वज्ञैर्भाषिताः पुरा ।

अन्यथा च क्रियास्तेषां चिंताऽत्र निरर्थका. ॥ २५१ ॥

अन्वयार्थ—(ये हि जीवादयः भावाः) जो जीवादि द्रव्य (पुरा) प्राचीन कालमें (सर्वज्ञैर्भाषिताः) सर्वज्ञों द्वारा उपदेश किये गए हैं (तेषा अन्यथा क्रिया) उससे अन्य प्रकारकी क्रिया हो (चिंताऽत्र निरर्थका) यह चिंता यहां व्यर्थ है ।

भावार्थ—इम श्लोकमें कुछ अशुद्धि मालूम होती है । जो भाव सम-क्षमें आया है वह लिखा जाता है । सर्वज्ञोंने जीव, पुद्गल, घर्म, अवर्म, आकाश काल इन छ द्रव्योंको सत्स्वरूप अनादि अनंत बताया है । इसका जो मूल स्वभाव है वह कभी और रूप नहीं होसक्ता । सर्व द्रव्य अपने-२ स्वभावमें ही रहे हुए शोभाको पाते हैं । और प्रकार किसी द्रव्यका होना, विचारना व्यर्थ है । जीव कभी पुद्गल नहीं होसक्ता, पुद्गल कभी जीव नहीं होसक्ता, तब बुद्धिमानको उचित है कि अपने मूल आत्मद्रव्यके स्वभावको ही अपना माने, पुद्गलकी किसी भी परिणतिको अपना न माने ।

यथा च कुरुते अमृतमेषां विपरीतधीः ।

तथा हि बन्धमायाति कर्मणस्तु समन्ततः ॥ २५२ ॥

अन्वयार्थ—(विपरीतधी अमृत) विपरीत बुद्धिधारी मानव (यथा च ममत्वं कुरुते) जैसे २ पर पदार्थमें ममता करता है (तथा हि तु समन्ततः कर्मणः बन्धं व्याप्तिं वैसे २ यह सर्व तरफ़ कर्मके बन्धको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—कर्मोंके बन्धका कारण परमें ममत्व है । रागाद्वेष है । मित्रादृष्टी अज्ञानी परमें ममता करता हुआ कर्मोंसे बन्ध जाता है । इसलिये सम्बादृष्टी ज्ञानी सर्वमे ममत्व छोड़कर एक अपने आत्म ब्रह्मसे ही हित करते हैं । आत्मानन्दमें मगन रहते हैं । अतएव वे कर्मोंकी निर्भर करते हुये मोड़की तरफ़ बड़े आरहे हैं ।

अज्ञानादृष्टचिन्तानां रागाद्वेषरतात्मनाम् ।

आरम्भेषु मनुष्यानां हितं तत्र न भीतम् ॥ २५३ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानादृष्टचिन्तानां) भिन्नज्ञान मग्न अज्ञानसे बन्धा हुआ है (रागाद्वेषरतात्मनाम्) जो रागाद्वेष मानवीय रखे हैं (आरम्भेषु मनुष्यानां) जो संसारके आरम्भ करनेमें लग रहे हैं (हितं तत्र न भीतम्) उनका हित नहीं होसकता है । जैसे काम रका हित नहीं होसकता है ।

भावार्थ—कायर या दुःखोक्त मानव युद्धमें सफलता नहीं पा सक्ता है । इसी तरह जो आत्माका हित तो करना चाहे परन्तु ब्रह्महितके साधनोंमें अपनेको न लगावे, किन्तु उसके विद्वत् वर्तन करे तो उसका हित कैसे होसकता है । काम, क्रोध, लोभ, मद, युद्ध-

रम्भमें आसक्ति, रागद्वेषमें तल्लीनता ये ही संसारके बढ़ानेवाले हैं । जो मोक्षका साधन करना चाहें उन्हें तो उष्टे कारणोंसे वचना चाहिये ।

परिग्रहपरिष्वङ्गाद्वागद्वेषश्च जायते ।

रागद्वेषौ महाबन्धः कर्मणां भवकारणम् ॥ २५४ ॥

अन्वयार्थ—(परिग्रहपरिष्वंगात्) परिग्रहोंको स्वीकार करनेसे (रागद्वेषः च जायते) राग और द्वेष उत्पन्न होता ही है, (रागद्वेषौ कर्मणा महाबन्धः) राग द्वेष ही कर्मोंके महान् बंधके कारण हैं (भवकारणम्) इनहीसे संसार बढ़ता है ।

भावार्थ—राग द्वेषको त्याग करके वीतरागभावमें रमन करनेसे आत्माका सच्चा हित होसक्ता है । अतएव मोक्षकी जिसके भावना है उसको राग द्वेषके उत्पन्न होनेके कारण धनधान्यादि परिग्रहोंका भी त्याग कर देना चाहिये, तब ही बन्ध न होकर पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा होगी । परिग्रह ध्यानकी सिद्धिमें बाधक है ।

सर्वसंगान् पशून् कृत्वा ध्यानाग्निनाहुतिं क्षिपेत् ।

कर्माणि समिधश्चैव योगोऽयं सुमहाफलम् ॥ २५५ ॥

अन्वयार्थ—(ध्यानाग्निना) ध्यानरूपी अग्निके द्वारा (कर्माणि समिधः च एव) कर्मोंके यज्ञमें होमनेकी लकड़ी मानकर जलावे (सर्वसंगान् पशून् कृत्वा आहुतिं क्षिपेत्) सर्व अंतरङ्ग बहिरङ्ग परिग्रहोंको पशु मानकर उनकी आहुति ढाले (अयं योगः सु महाफलं) यह योगाभ्यासका यज्ञ महा फलदाई है ।

भावार्थ—पशु यज्ञ जब हिंसाकारी पाप बंधकारक है तब परिग्रहरूपी पशुओंको होमनेका यज्ञ मोक्षका साधक है । ज्ञानीको

उचित है कि आत्मध्यानकी मधि बढाये उससे कर्मोंके ईश्वरसे
बछाये तथा उसीमें परिग्रहकी आदृति लेने । इस यज्ञसे नात्मा शुद्ध
होगता है । परिग्रहकी ममता छोड़े बिना आत्मबद्ध नहीं होसका है ।

राजसूयसहस्राणि अश्वमेधयज्ञानि च ।

अनन्तमागस्तुष्यानि न स्युस्तेन कदाचन ॥ १९६ ॥

अन्वयार्थ—(राजसूयसहस्राणि) हजारों राजसूय यज्ञ किये
जायें (अश्वमेधयज्ञानि च) व सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किये जायें
(तेन अनन्तमागस्तुष्यानि कदाचन न स्युः) तो भी उबका फल
उस द्वार छित्तिर आत्मबद्धके अनन्तमें मागके बराबर की कमी नहीं
हो सका है ।

भावार्थ—कोई २ रागा छोड़ राज्याभिषेकके समय भीमास्तब
मठके अनुसार राजसूय यज्ञ करते थे व कमीर अश्वमेध यज्ञ करते
थे जिसमें घोड़ोंकी बलि होती थी । इस यज्ञोंके करनेसे पुण्य नहीं
होता; किन्तु हिसाका कर्मण पाप ही कम होता है । जो कोई ऐसे
यज्ञोंके करनेसे पुण्य माने उसके लिये जाचार्य कहते हैं कि हजारों
ऐसे यज्ञोंका फल बहुत शुष्क है उससे अनन्तगुणा फल आत्मबद्धमें
है जिसमें आत्मध्यानकी मधिश्रद्धा कर्मोंको व राग द्वेषको अस्मया जाये।

ध्यानीकी महिलाएँ ।

सा प्रज्ञा या शमे याति विनियोगपुराहिता ।

शेषा च निर्दया प्रज्ञा कर्मोपार्जनकारिणी ॥ २५७ ॥

अन्वयार्थ—(सा प्रज्ञा शमे याति) वही विवेक बुद्धि शांतिकी तरफ़ केजाती है (या हिता विनियोगपरा) जो वैराग्यके भीतर सत्पर है (शेषा च प्रज्ञा कर्मोपार्जनकारिणी निर्दया) उसके सिवाय जो बुद्धि रागद्वेषमें लवलीन है वह कर्मोंका बन्ध करनेवाली है व आत्माकी दयासे शून्य है ।

भावार्थ—आत्मा व अनात्माके विवेकको प्रज्ञा कहते हैं । ऐसी प्रज्ञाको पाकर जो कोई अनात्मासे विरक्त होकर अपने आत्मासे लवलीन रहता है उसीकी प्रज्ञा मोक्ष साधक है । जो आत्मा व अनात्माका भेद पाकरके भी निश्चयनयका एकांत पकड़ ले कि आत्मा तो सदा अवंधक ही है, न इसके पापका बन्ध है न पुण्यका बन्ध है, पुद्गलकी करणीसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसा एकांत पकड़ कर स्वच्छन्द होजावे, आचरण भ्रष्ट होजावे, विषयभोगोंमें रत होजावे तो वह रागद्वेषोंके वर्तनसे पापका ही बंध करेगा । बंध रहित वही होगा जो विवेक होनेपर सर्व परसे वैराग्यभाव रखकर निजात्माका ही ध्यान करे ।

प्रज्ञाङ्गना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा ।

हेयोपादेयतत्त्वज्ञा याऽरता सर्वकर्मणि ॥ २५८ ॥

अन्वयार्थ—(पुरुषेण) पुरुषको उचित है कि (प्रज्ञाङ्गना सदा सेव्या) प्रज्ञारूपी स्त्रीकी सदा सेवा करे (या) जो (सुखा-

व्या) मूल वेनेवाणी है (हेमोगवेवतावशा) स्वागत योग व
 प्राप्त करने योग व लक्ष्मी जाननेवाणी है (सर्वकर्मणि याऽऽत्मा)
 जो सर्व मन वचन कायक कार्योंमें रह नहीं है ।

भाषा-ध-व्यानीके मिय मशाकी बहुत बड़ी आवश्यकता है,
 मशा मेवविज्ञानको कहते हैं । मेवविज्ञानसे ही आत्मा सर्व पुत्रक
 बर्म अपर्म काष्ठ, जाकाष्ठसे व अन्य आत्माओंसे तथा द्रव्यकर्म
 ज्ञानाकरणादि भावकर्म रागद्वेषादि व मोक्षकर्म करीरादिस मिय बहुत
 बर्ममें जाता है । जब ध्यानक भीतर चाकड़ व छिडकड़ बनना बनना
 बीसता है तब ही छिडकेसे चाकड़को बनना किया जासकता है ।
 इसीके प्रतापसे अपने शुद्धात्माका मिय ज्ञान होकर उसकी रुचि
 होती है । जब शुद्धात्माकी रुचि होजाती है तब उपयोग मन वचन,
 कायकी क्रियाओंमें रग न होकर अपने आत्माके शुद्ध स्वभावमें ही
 रह होता है । जिससे परमात्मनका काम होता है ।

दयाहृन्ना सदा सेव्या सर्वकामकर्मदा ।

सेवितासौ करोत्याशु मानसं कुरुणात्मन् ॥ २९९ ॥

मन्वयार्थ- (सर्वकामकर्मदा) सर्वकर्मगानोंके फलको देने
 वाली (दयागता) दयारूपी स्त्री (सदा सेव्या) की, सदा सेवा
 करनी चाहिये (मत्सौ) यह दया (सेविता) सेवक की हुई (नाशु)
 शीघ्र ही (मानसं कुरुणात्मन् करोति) मनको दयाभावसे पूर्ण
 कर देती है ।

भाषार्थ-जानी पुत्रको ध्यानके मिये दया वचनकी स्त्रीका
 स्तन करना चाहिये जिससे सर्व स्त्रीको-उसके द्वारा कष्ट न पहुँचे

प्रत्युत सर्वकी रक्षाका यत्न होसके। दयावान प्राणी, किसीका बुरा नहीं विचारता है। चित्त कोमल रहता है तब ध्यान सिद्ध होता है। दयाभावसे पुण्यवत् भी होता है, जिससे साताकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं।

मैत्र्यङ्गना सदोपास्या हृदयानन्दकारिणी ।

या विधत्ते कृतोपास्तिश्चित्तं विद्वेषवर्जितं ॥ २६० ॥

अन्वयार्थ—(हृदयानन्दकारिणी) मनको आनन्द देनेवाली (मैत्र्यङ्गना) मैत्रीरूपी स्त्री (सदा उपास्या) की सदा सेवा करनी चाहिये (या) जो (कृतोपास्ति.) उपासना किये जानेपर (विद्वेषवर्जित चित्तं विधत्ते) द्वेष रहित चित्त बना देती है।

भावार्थ—ध्यानीकी तीसरी स्त्री मैत्री है। सर्व जीवोंपर मैत्रीभाव रखनेसे द्वेषभाव मिट जाता है, मनमें आनन्द रहता है, कोमलभाव होजाता है, महान पुण्यमयी वध्न होता है।

सर्वसत्त्वे दयां मैत्रीं यः करोति सुमानसः ।

जयत्यसावरीन् सर्वान् बाह्याभ्यन्तरसंस्थितान् ॥ २६१ ॥

अन्वयार्थ—(यः सुमानसः) जो सुदूर मनका धारक (सर्वसत्त्वे) सब प्राणियोंमें (दयां मैत्रीं करोति) दया व मैत्रीभाव करता है (असौ) वह (बाह्याभ्यन्तरसंस्थितान्) बाहरी और भीतरी रहनेवाले (सर्वान् अरीन्) सर्व शत्रुओंको (जयति) जीत लेता है।

भावार्थ—हम जीवके बाहरी शत्रु अन्य मानव होसके हैं व अन्तरङ्ग शत्रु क्रोध मान माया लोभादि हैं। इन दोनोंके जीतनेका उपाय दया और मैत्रीभाव है। जो दयावान और मैत्रीभावके धारक

होते हैं वे क्षत्रियोंको भी ब्रह्म कर देते हैं तथा ठपक कथाय मन्द रहेगी ये धर्म साधक कर कथामोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंको ब्रह्म सकते हैं ।

धर्मं मयन्ति भूतानि ये लुक्ता देवनाबिचौ ।

काष्मदिबन्धियुक्तस्य तस्य निर्वैरा ॥ २६२ ॥

अन्वयार्थ—(ये देवनाबिचौ लुक्ता) जो धर्मोपदेश देनेमें लीन हैं (भूतानि धर्मं मयन्ति) वे मानियोंको छाँटमात्रमें लेबाते हैं (काष्मदिबन्धियुक्तस्य तस्य) उस महात्माके काष्मदिबन्धके होने पर जब स्वात्मानुभवकी अधिक अभ्युति होती है तब ब्रह्मक (तस्यैव निर्वैरा) सदा ही कर्मोंकी निर्वाह होती है ।

भावार्थ—जो स्वयं छाँट परिणामी हैं और दूसरोंको धर्मोपदेश देकर छाँट मात्रमें जानेका उपदेश देते हैं वे मैत्री ब्रह्म व प्रज्ञाको रखते हुए जब जब आत्म मार्गमें गम्य होते हैं तब तब उनके कर्मोंकी विलय निर्वाह होती है । कथामोंका क्षय ही ध्यानकी सिद्धि का कारण है ध्यानसे ही कर्म सङ्गते हैं ।

कर्मो हि न मवेक्षेयां ते नराः पशुसन्निपाः ।

तद्यथा अपि तच्छास्त्रे कामार्थरतिर्मग्निरा ॥ २६३ ॥

अन्वयार्थ (येषां न हि धर्मं मवेत्) जिन मानवोंके मीतर छाँट मात्र नहीं होता है (ते नराः पशुसन्निपाः) वे मानव पशु जन्ति समान हैं (तच्छास्त्रे तद्यथा अपि) यद्यपि वे शास्त्रोंके ज्ञाता हैं (कामार्थरतिर्मग्निरा) तथापि वे काम भाव व ज्ञानकी भाव किमें युक्ति हैं ।

भावार्थ—जब तक कषाय मंद न हो, परिणामोंमें शान्ति न हो, तब तक मानवपनेकी ही शोभा नहीं है । फिर जो शास्त्रोंके ज्ञाता होकर भी रात दिन पैसा कमानेमें व विषय भोगोंमें अनु-
रक्त रहें तो उनको क्या कहना । शांत भावके बिना मानव
पशुके तुल्य हैं ।

चित्रं नरकतिर्यक्षु भ्रमतोऽपि निरंतरं ।

जन्तोः सुविद्यते नैव सप्तो दुरितवध्निनः ॥ २६४ ॥

अन्वयार्थ—(निरंतरं नरकतिर्यक्षु भ्रमत. अपि) निरंतर नरक
गतिमें और पशुगतिमें भ्रमण करते हुए भी (दुरितवध्निनः) पापोंको
बाधनेवाले (जन्तोः) जीवके (सुममः नैव विद्यते चित्रं) समता भाव
नहीं आता है यही आश्चर्य है ।

भावार्थ—जो बारबार बहुत दुःख उठावे उसे समझकर फिर
ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो दुःख नई हो । परन्तु मोहकी
बड़ी महिमा है जो मानवको मूढ़ बना देती है । वह बारबार वही
काम करता है जिसमें दुःख पात है । हम जीवने मोहके कारण पाप
बाधकर नरक पशुगतिमें बहुत दुःख उठाए तो भी यह अपने परि-
णामोंको वैराग्यवान नहीं बनाता है और समताका सेवन नहीं करता है ।

मनस्याल्हादिनी सेव्य सर्वकालसुखप्रदा ।

उपसेव्या त्वया भद्र ! पा न म कुलाङ्गना ॥ २६५ ॥

अन्वयार्थ—(भद्र) हे भद्रजीव ! (मनस्य आल्हादिनी)
मनको प्रमत्त रखनेवाली (सर्वकालसुखप्रदा) सर्व कालमें सुख
देनेवाली (सेव्या) सेवने योग्य । (क्षमा नाम कुलाङ्गना) क्षमा

अमा नामा कुम्भी (स्वर्ग उचसेम्पा) तुसे बारबार सेवनी पादिवे ।

भाषार्थ—उत्तम कर्मों साधु महात्माकी परम प्यारी स्त्री होती है । साधु माकी सुबनेपर व 'कष्ट' दिव 'आनेपर' भी विशेष रस नहीं करते हैं । हमामात्र पारण करते हैं । इससे उनका मन कभी 'वैधित्य' नहीं होता है । सदा ही उनका मनमें सत्त्व व सुख रहता है । कर्मकी वे सदा ही सेवा करते हैं वे जगत मोक्षके पार्थिवोत्तर समामात्र पारण करते हैं । कर्म ही ही (पुरुषोत्तम आत्मार्ग) है ।

अपया सीयते कर्म दुःखद पूर्वसंचितम् ।

चित्तं च जायते शुद्धि विद्वेषमपरमितम् ॥ २६९ ॥

अम्बपार्थ—(अपया) उत्तम अमाके प्रत्यक्षसे (पूर्वसंचितम्) पूर्वकालमें बाधा हुआ (दुःखद कर्म) दुःखदाई कर्म (कीवते) जय हो जाता है (चित्तं विद्वेषमपरमितम् शुद्धि च जायते) तथा चित्तमेंसे द्वेष का मन निकल जाता है चित्त शुद्ध हो जाता है ।

भाषार्थ—जो महात्मा कोश मही करते हैं उनको सर्वके सर्व मैत्री भाव होता है, वे सदा क्षांत रहते हैं । कोशके कारण होनेपर भी कोश नहीं करते । उनका मन और किसीसे नहीं होता है 'तब' उनका मस्तिष्कसे द्वेष का मन निकल जाता है । मनमें सदा शुद्धि बनो रहती है । न वे अहंकार करते हैं न वे द्वेष करते हैं ।

प्रज्ञा तथा च मैत्री च समता कथया सम्य ।

सम्यक्प्रसहिता मेम्पा सिद्धिसौख्यसुखमदा ॥ २७० ॥

अम्बपार्थ—हानीको उचित है कि (सिद्धिसौख्यसुखमदा) सिद्धिके अनुक्रम सुखको देनेवाली इन (प्रज्ञा तथा च मैत्री च समता

करुणा क्षमा) प्रज्ञा, मैत्री, समता, दया और क्षमा इन पाँचों स्त्रियोंको (सम्यक्तपद्धिता सेव्या) सम्यग्दर्शन सहित सेवन करें ।

भावार्थ—जो महात्मा साधु मोक्षमुखको प्राप्त करना चाहें उनको रचित है कि सम्यग्दर्शनको दृढ़तासे पालते हुए भेदविज्ञानसे आत्माको अनात्मासे भिन्न विचारे प्राणीमात्र पर मैत्रीभाव रखे, गग द्वेष टालकर समभावका अभ्यास करे, दुखी प्राणियोंपर करुणाभाव रखे तथा द्वेष करनेवाले व विरोध करनेवालों पर उत्तम-क्षमाभाव रखे । इनही सस्त्रियोंके सहारे वे मोक्षनगरको जा सकेंगे ।

सत्संगति ।

भयं याहि भवाद् भीमात् प्रीतिं च जिनशासने ।

शोकं पूर्वकृतात्पापाद्यदीच्छेद्वितमात्मनः ॥ २६८ ॥

अन्वयार्थ—(भीमात् भवात् भयं याहि) इस भयानक संसारके दुःखोंसे भय कर (जिनशासने च प्रीतिं) जिन शासनमें प्रेम कर (पूर्वकृतात् पापात् शोक) पूर्व किये हुए पापसे शोक कर (यदि आत्मन हितं इच्छेत्) यदि आत्माका हित मन्व्यजीव करना चाहता है ।

भावार्थ—आत्माका हित व मौमे छूटकर स्वाधीन होनेमें है । तब उसके लिये इस चातुर्गतिमय संसारमें मेरा पतन न हो ऐसे कार्योंसे भयभीत रहना योग्य है तथा जिनवाणीका पठनपाठन करके धर्मको यथार्थ समझना योग्य है । तथा पूर्व किये हुए पापोंका पश्चात्ताप करके आगेमे बचनेकी भावना करनी योग्य है ।

कुर्वंसर्गः सदा त्याज्यो दोषाणां प्रविधायकः ।

स गुणोऽपि जनस्तेन लघुनां याति तत् क्षणात् ॥ २६९ ॥

अन्वयार्थ—(शोषार्णं पवित्राय च) दोषोंसे उत्पन्न करने वाली (कुसंगति) कुसंगतिसे (सदा वाच्य) सदा छेड़ना योग्य है (तेन) इस कुसंगतिसे (सगुण अपि नव) गुणी मानव भी (उत्कृष्टात् स्मृतां यति) दमनमें डकका हो जाता है ।

भाषा—परिणामोंकी उच्छान्ता रत्नमेके सिधे चर्मात्मा व ज्ञानी पुरुषोंकी संगति करने योग्य है । दुर्गाचारी, मित्राष्टी असनी, रामी पुरुषोंकी संगतिमें महान् सदाचारी व गुणवान् पुरुष भी कलंकित हो जाता है । संगतिमें दोषोंकी छाप पड़ जाती है । अतएव सदा ही सनोंकी संगति बंटेनीय है ।

मत्सङ्गो हि दुष्पुत्रः कश्चि सर्वकामपूज्यम् ।

तेनैव गुरुतां याति गुणहीनोऽपि माम्बुः ॥ १७० ॥

अन्वयार्थ—(दुष्पुत्रः सर्वकामपूज्यः सत्सङ्गः हि कार्य) बुद्धिमानोंको महा सुख है अतः ति दी करना योग्य है (तेन एव) इसमें ही (गुणहीन अपि मानव गुरुतां याति, गुण रहित पुरुष भी महान्पुत्रोंको प्राप्त हो जाता है ।

भाषा—धर्मात्मा सख्त सदाचारी व ज्ञानी मानवोंकी संगति सदा सुख देनेवाली होती । इसी संगतिमें बैठनेसे गुणहीनके भी गुण बने जाते हैं और गुण ही पात्र हो जाती है । मोक्षमार्गमें जो बन्धा पाये उसके निवृत्ति एव व गुण वाक्की संगति रहनी योग्य है जिससे बीत ता विज्ञान का र्थही छाप दूरपाव पड़ ।

साधूनां स्वयमेवेन चेष्टितं मलिनं भवेत् ।

स'होपमासुषया आगान्नामपि सस्रः ॥ १७१ ॥

अन्वयार्थ- (साधुता चेष्टितं स्वसंगेन मलिनं भवेत्) साधु-
ओंका चारित्र दुष्टकी संगतिसे मैला होजाता है (संहिकेय समा-
सक्त्या) सिंहके बच्चेकी निकटतामे (छागाना अपिक्ष्यः) बकरोंका
भी नाश होजाता है ।

भावार्थ-साधुओंको सदा साधुओंकी सज्जनों की घर्मात्माओंकी
ही संगति करनी योग्य है । यदि वे दुष्टोंकी, दुराचारियोंकी, विषय-
लम्पटियोंकी संगति करेंगे तो साधुओंके चारित्रमें कमी आसक्ती है ।
सिंहके बच्चोंके साथ बकरोंका नाश होना स्वाभाविक है ।

रागादयो महादोषाः स्वलास्ते गदिताः बुधैः ।

तेषां समाश्रयस्त्याज्यस्तत्त्वविदभिः । दा नरैः ॥२७॥

अन्वयार्थ-(रागादयो महादोषा ते स्वला. बुधै गदिताः)
रागद्वेषादि महान दोष है, ये ही दुष्ट हैं ऐसा ज्ञानियोंने कहा है ।
(तत्त्वविदभिः नरैः मदा तेषा समाश्रय. त्यज्य.) तब तत्त्वज्ञानि-
योंको उचित है कि वे उनका संग सदाके लिये छोड़ दें ।

भावार्थ-आत्माके ज्ञान, सम्यक्त, वीर्य, चारित्र, सुख आदि
गुणोंको मलीन करनेवाली रागद्वेषादि कषाय हैं । ये ही महान दुष्ट हैं,
वैरी हैं । जितना जितना इनका प्रसंग किया जाता है आत्मा बंधको
प्राप्त होता है । संसारमें अमण करानेवाले ये ही दुष्ट रागद्वेष मोह हैं ।
अतएव तत्त्वज्ञानी महात्माओंको कर्मबंधसे बचनेके लिये व सुख-
क्षाति पानेके लिये इनकी संगति छोड़कर समताभावकी संगति
करनी चाहिये । वीतरागतामें तन्मय रहना योग्य है ।

गुण पूज्य होते हैं ।

गुणाः सुपूजिता लोके गुणाः कस्याणश्चरकाः ।

गुणहीना हि लोकेऽस्मिन् महान्तोऽपि पत्नीममाः ॥२७२॥

अन्वय—(गुणा लोके सुपूजिता) गुण ही लोकमें पूजे जाते हैं (गुणा कस्याणश्चरका) गुण ही कस्याणकभी होते हैं (अस्मिन् लोके हि, इस लोकमें निश्चयसे (महान्त अपि गुणहीना पत्नीममा) महान् दुख भी यदि गुणहीन हों तो मर्द्दीन या नीच माने जाते हैं ।

भावार्थ—जागमें कोई व्यक्ति माननीय नहीं है । व्यक्ति के भीतर यदि गुण हों तो उसकी मान्यता होती है । गुणोंकी कमी जागमें नहीं है । यदि कोई व्यक्ति कुम्हमें पैदा हुआ हो पम्मान हो पान्तु गुण १६० हो विद्याहीन हो बर्द्धहीन हो तो वह अम्हमें माननीय नहीं होता है । अन्धव हरएकको गुणोंकी प्राप्ति करनी चाहिये ।

सहस्रेणां याति कुम्हहीनोऽपि मानवः ।

निःशुण मकुम्हाश्चोऽपि सधुतां याति सततप्यात् ॥२७४॥

अन्वय—कुम्हहीन अपि मानव) कुम्ह रहित भीच कुम्हमें पान्तु भी उगी न हो (सहस्रेणां गुम्हां याति) यदि उद्यम गुणोंमें निम्हमें ने तो वह मरनेको प्राप्त होजाता है (मकुम्हाश्च अपि) यदि कोई केव कम्हा भारी हो (निर्गुण) पान्तु गुण रहित हो तो वह (सततप्यात् न कपुता याति) उगी समय डलका माना जाता है ।

भावार्थ—नीच कुम्ही भी बर्द्ध सदापम करोरका आदि

गुणोंके कारण जगत्में माननीय होजाता है जब कि उत्तम कुलवाला भी मानव अधर्मसे, असदाचारसे व परके दुःख पहुँचानेसे नीच माना जाता है। अतएव हम एक नीच या ऊँच कुलका उत्तम गुणोंकी प्राप्ति का यत्न करना योग्य है ।

सद्वृत्तः पूज्यते देवैराखण्डलपुरःसरैः ।

असद्वृत्तस्तु लोकेस्मिन्निन्द्यतेऽसौ सुरैरपि ॥२७५॥

अन्वयार्थ—(सद्वृत्तः) उत्तम प्रशंसनीय चारित्रिका धारी मानव (आखण्डलपुर सारै देवैः) इन्द्रादि देवोंके द्वारा (पूज्यते) मान सम्मानको पाता है (अस्मिन् लोके) इस लोकमें (असौ असद्वृत्त) जो कोई असदाचारी है, निन्दा आचारका पालनेवाला है वह (सुरैः अपि निन्द्यते) देवोंके द्वारा भी निन्दा पाता है ।

भावार्थ—इन्द्रादिक देव भी उसीकी भक्ति या प्रतिष्ठा करते हैं जो धर्मात्मा है व चारित्रवान है । अधर्मी पापीकी देव भी निन्दा करते हैं । अतएव मानवोंको इस लोकमें प्रशंसापात्र होने व परलोकमें सुख पानेके लिये सदा ही सदाचारी, धर्मात्मा व परोपकारी होना योग्य है । मोक्षमार्गीको रत्नत्रयधर्मका साधन बड़े भावमे करना योग्य है ।

चारित्रं तु समादाय ये पुनर्भोगमागताः ।

ते साम्राज्य परित्यज्य दास्यभावं प्रपेदिरे ॥२७६॥

अन्वयार्थ—(ये तु चारित्रं समादाय) जो कोई चारित्रिको पाकरके (पुनर् भोगम् आगता) फिर लौटकर भोगोंमें फन जाते हैं (ते साम्राज्यं परित्यज्य दास्य भावं प्रपेदिरे) ये चक्रवर्ती राज्यको छोड़कर मानो दासपनेको धारण करते हैं ।

भावार्थ—चारित्र्य वाक्यसे इस लोकमें भी बस, पूजना व सुख का काम होता है तथा परलोकमें भी शुभ गति की वा मोक्ष की प्राप्ति होती है । जो कोई गृहस्थ आत्मा चारित्र्य के विषे गुरुको छोड़कर साधु होने के लिए भोगों की आत्मासे साधुत्वा छोड़कर गृहस्थ बन जाय तो वह ऐसा ही कहलाएगा जैसे कोई चक्रीयीना छोड़कर दासपना प्राप्त करके । सर्वमका काम बड़े ही पुण्यसे होता है । अतः सत्कारी भोगों के पीछे संन्यासको महत्त्व करना बड़ा मारी काम है ।

श्रीस संपारिणां पुंसां मनुष्येषु सुरेषु च ।

आत्मागौरवमायाति परचेह च सत्तर्क ॥ २७७ ॥

अन्वयाय—(श्रीसंपारिणां पुंसां आत्मा) चारित्र्यको वाक्य-मैत्रसे पुरुषोत्तम आत्मा (परब्रह्म च) परलोकमें तथा इस लोकमें (मनुष्येषु सुरेषु च) मनुष्यों के भीतर तथा देवों के भीतर (सर्वत्र) सदा (गौरवम् आयाति) पूज्यपनेको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जगत्में चारित्र्य ही पूजने योग्य है । जो चारित्र्यवान् होता है उनकी प्रतिष्ठा इस लोकमें भी होती है तथा परलोकमें भी ये शुभ गति को प्राप्त होते हैं । बहुतों के देवमतिमें आते हैं । वहाँ उत्तम देवत्व प्राप्त है तथा बहुतों से देव उनकी प्रतिष्ठा करते हैं । अतएव सदा ही शिवाकारी जो चारित्र्य है उसको अनेक प्रकार वाक्य-मैत्र के रम्यको प्राप्त करना योग्य है । वह परब्रह्म चारित्र्यहीन विद्यावा वाक्यमा हो पुन मित्रता बहुत ही दुर्लभ होजायगा ।

भाष्यो हि महापोराः सत्यसाधनसंगतैः ।

निर्स्थाप्यते महोत्साहैः 'श्रीसंपारिणां च सत्तर्कः' ॥ २७८ ॥

अन्वयार्थ—(सत्यसाधनसंगतैः) जो साधुजन सत्य मार्गका साधन करते हैं (महोत्साहैः) बड़े भारी उत्साहवान हैं (शील-रक्षणतत्परे) चारित्रिके रक्षणमें तत्पर हैं वे (महाघोरा आपदः हि निस्तीर्यन्ते) वे महान घोर आपत्तियोंके भीतरसे ही पार होजाते हैं।

भावार्थ—जैसे साहसी पुरुष नदी पार कर लेता है—महामन-मानक जंगलको पारकर जाता है, वैसे महासाहसी चारित्र्य रक्षामें तत्पर साधु मक्षनार्गमें बड़े उत्साहसे चलते हैं और घोर आपत्ति संकट व उपसर्ग पड़नेपर उनको शांतिसे सहकरके मोक्षकी सिद्धि कर लेते हैं।

वर तत्क्षणतो मृत्युः शीलसंयमधारिणाम् ।

न तु सच्छीलभगेन कल्पान्तमपि जीवितम् ॥२७९॥

अन्वयार्थ—(शीलसंयमधारिणाम् तत्क्षणतः मृत्युः वरं) शील संयमके धारी साधुओंका संयम पालते हुए शीघ्र मरना अच्छा है (तु) परन्तु (सच्छीलभगेन) सम्यक् शीलको भंग करके (कल्पांतम् अपि जीवितं न वरं) कल्पों कल्प जीना भी श्रेष्ठ नहीं है।

भावार्थ—प्राणोंकी रक्षा संयम पालनेके लिये है अतएव प्राणात् पर्यंत संयमको दृढतासे पालना चाहिये। यदि संयम घातका अवसर हो तो ममाधिपरण कर लेना चाहिये। फिर संयमको खंडन करके बहुत जीना ठीक नहीं है। यदि बहुत जीए भी परन्तु सदा-चार विहीन बने रहे तौ जीनेसे न जीना ही अच्छा है।

घनहीनोऽपि शीलद्वयः पूज्यः सर्वत्र विष्टपे ।

शीलहीनो धनद्वयोपि न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८०॥

अन्वयाय—(सर्वत्र विष्टे सर्वे जगद् इहलोकेषु) (सीम्नः) चारित्र्यवान् पुरुष (धर्महीन अपि) धर्महीन भी हो तोभी (पुरुष) आदरके योग्य है (सीम्नः) जो चरित्र रहित (धनाढ्य अपि) बलवान भी है वह (स्वकृते अपि) अतः १ मात्स्योर्मो भी (पुरुष न) पूजनीय नहीं होता है ।

भावार्थ—इस जगत्में सुख ही पुरुष हैं । जो महानुभाव गरिब हैं परन्तु सीम्नः हैं चारित्र्यवान् हैं वे जगत्में बड़े सम्मानको पाते हैं तथा जो बलवान तो हैं परन्तु चारित्र्य विहीन हैं अमर्यादारी हैं उनके इस लोकमें कहीं भी आदर नहीं होता है । ये वहां भी दुष्ट होते हैं तथा पाशोक्तों भी दुर्गतिको पाते हैं ।

परं सद्गुणैर्मिषा याचना वीर्यचारिणा ।

न दुःसखीसमेष्वन साक्षात्पुनपि भीषितम् ॥ १८१ ॥

अन्वयार्थ—(वीर्यचारिणा) चारित्र्य रखनेवालोंको (सद्गुणैः) सद्गुणों के लिये भी (मित्रा याचना वा) मित्रों केना अपेक्षा है (तु) परन्तु (सखीसमेष्वन) सखाचारको मास करके (साक्षात्पुनपि अपि भीषितम् न) चक्रवर्ती होकर भी भीमा ठीक नहीं है ।

भावार्थ—सखाचारी धर्मात्मा साधु यदि सद्गुणों के लिये अपेक्षा करे उसको मित्रों के लिये माग देने पड़े तोभी ठीक है उसकी आत्माका कल्याण है परन्तु जो चक्रवर्ती भी हो परन्तु चारित्र्य हीन हो तो उसका जीवन किसी कामका नहीं है ।

प्रयोजन यह है कि हमें अपने चारित्र्यको अत्यन्त रक्षना चाहिये । चारित्र्य ही आत्माका हितकारी है व जगत्में पूजनीय है ।

वरं सदैव दारिद्र्यं शीलैश्वर्यसमन्वितम् ।

न तु शीलविहीनानां विभवाश्चक्रवर्तिनः ॥ २८२ ॥

अन्वयार्थ—(शीलैश्वर्यसमन्वितम्) शील या चारित्ररूप
बल सहित (दारिद्र्यं) दलित्व भी होना (सदैव वरं) सदा ही
अच्छा है (तु) परन्तु (शीलविहीनानां) जो चारित्रसे शून्य है (चक्रव-
र्तिनः विभवा. न) उनकी चक्रवर्तीकी विभूशितया भी ठीक नहीं हैं ।

भावार्थ—चारित्रको पालते हुए यदि कोई धनरहित है तो भी
वह ऐश्वर्यमान है व सदा ही माननीय है, परन्तु जो चक्रवर्ती भी
हो परन्तु चारित्रशून्य हो तो वह निन्दनीय है । अतएव चारित्रको
अले प्रकार पालना चाहिये ।

धनहीनोऽपि सद्वृत्तो याति निर्वाणनाथतां ।

चक्रवर्त्यप्यसद्वृत्तो याति दुःखपरंपराम् ॥ २८३ ॥

अन्वयार्थ—(धनहीनः अपि) धनहीन भी हो परन्तु (सद्वृत्तः)
जो सम्यग्दर्शन सहित चारित्रका पालनेवाला हो सो (निर्वाणनाथतां
याति) मोक्षको प्राप्त कर लेता है (चक्रवर्ती अपि) चक्रवर्ती सम्राट्
भी (असद्वृत्तः) मिथ्यात्व सहित कुआचारको पालनेवाला हो तो
(दुःखपरंपराम् याति) दुःखोंकी संतानको पाता रहता है ।

भावार्थ—आत्म-प्रतीति महित चारित्र ही जीवको यहां
भी सुखी रखता है, व आगामी भी सुखी बनता है । जिसको
आत्मानन्दका अनुभव पूजा, पाठ, जप, तप, स्वाध्याय सामा-
यिकके द्वारा आता है, वह धनहीन होनेपर भी सुख भोगता
है । वह शुभगतिमें जाकर सुखी रहता है । परम्परासे वह निर्वाण

प्राप्त कर लेता है, परन्तु जो चक्रवर्तीके समान सम्मान हो भी
जाचार भ्रष्ट हो में सम्बन्धित हो, न ज्ञात्यज्ञान हो न भावा-
न्त पाके न सुनिमित्त पाके किन्तु हिंसा अथवा चोरी कुशील
वैशिष्ट्य पांच पातोंमें प्रकट करे तो वह भी जाकुल्लि रहता
है । तथा मरकर भर्क व पशुमतिमें जाकर दुःख उठता है । उसको
बहुतेरे दुःस्मयों अन्त कारण करते पड़ते हैं ।

सुखराशिर्मवेतेषां येषां श्रील सुनिर्गमम् ।

न सच्छीलचिहीनानां दिशसोऽपि सुखापदः ॥२८४॥

अन्वयार्थ—(येषां सुनिर्गमं श्लोक) विनया पवित्र चारित्र्य
है (तेषां सुखराशिं यवति) उनही राशि सुखसे—निगुणतासे
बीतवी है (सच्छीलचिहीनानां) विनया चारित्र्य छीक नहीं है उनका
(दिशसः अपि सुखापदः न) दिश भी सुखदाई नहीं है ।

भावार्थ—चारित्र्यसे शांति रहती है चिन्ता नहीं रहती है,
संतोष रहता है तब राशिही सुखसे निद्रा आती है । परन्तु विनया
चारित्र्य छीक नहीं होता है ये धुनरमय शिखर चोरी बेइया परकी-
मम्म मोनहार, मदिरागम अन्वय व तीव्र विषमोगोंकी कान्छासे
हँसे रहते हैं उनको न दिशमें येन है न राशिमें येन है । वे जाकु-
ल्लता व बिनामें गूँसित रहते हैं । उ हों इष्टविमोग अनिष्ट संयोग सरीर
रोगी होनेकी चढ़ीर चिन्ताएँ सगाती हैं । उनका जीवन कष्टमय
रहता है । अतएव बुद्धिमान मानवका कर्तव्य है कि वह यथावसी
रहे पांच पातोंमें कचे प्राप्त योगमें मनोप रक्खें व चर्च साधनमें
दृष्टविष्ट रहें ।

काम क्रोधादि हानिकारक है ।

देहं दहति कामाग्निस्तत्क्षणं समुदीरितम् ।

वर्द्धमानः सपापश्रयं चिरकालसमार्जितम् ॥ २८५ ॥

अन्वयार्थ—(कामाग्निः) कामभावकी आग (समुदीरितम्)

जब उठ खड़ी होती है (तत् क्षणं देहं दहति) तब उठनेके साथ ही शरीरको जलाती है (वर्द्धमानः) जब वह कामकी अग्नि बढ़ जाती है तब (चिरकालसमार्जितम्) दीर्घकालसे अभ्यासमें लाई हुई (समामश्रयं) शान्तिको मुख्यतासे जला देती है ।

भावार्थ—काम भावकी आग बढ़ी ही भयंकर है । जब इसकी ज्वाला प्रगट होती है तब जैसे मन आकुलित होता है वैसे ही शरीरका रुधिर जलने लगता है । जब वह कामकी चाह तीव्र वेग-रूप होजाती है तब तो बहुत ही हानि करती है । दीर्घकालसे किसीने शान्तिका अभ्यास किया हो वह शान्ति शीघ्र ही जाती रहती है । कामकी चाहकी आकुलतासे वह दिन रात दुःखी रहता है । अतएव विन निमित्तोंसे काम भाव जागृत हो उन निमित्तोंसे भले प्रकार बचना चाहिये । अग्नि तो वर्तमान शरीरको जलाती है परन्तु कामकी आग प्राणीको भवभवमें जलाती है । वह बढ़ी ही भयंकर है ।

क्रोधेन वर्धते कर्म दारुण भववर्धनम् ।

साम्यं च क्षीयते सद्यस्तपसा समुपार्जितम् ॥ २८६ ॥

अन्वयार्थ—(क्रोधेन दारुणं भववर्धनं कर्म वर्धते) क्रोध कषायसे भयानक संसारकी बढ़ानेवाला कर्मबन्ध बढ़ता है (तपसा समुपार्जितम्)

य साम्यं सद्यः क्षीयते) तथा तप करनेसे जो प्राप्त की हुई समता है वह क्षीय ही भाव हो जाती है ।

भाषार्थ—क्रोधके समान कोई भयंकर भाव नहीं है । परिणाम बड़े ही कम क्लेशित व दिसक । गते है । इसलिये तप्य पारित्य मोहमीय आदि अशुभ कर्मात्मक बंध होता है जिसका कुछ भयंकरता है । तबसे होता है । बैरभाव नहीं कर्मों तक बना जाता है । बिना शत्रुने बिरकाक तक तप करके समताका जन्म स दिया हो उस सर्व साम्यभावके भंडारको वह क्रोधकी चिनगारी मरम हर डालती है । अतएव हाएक साधु या भावकका परम धर्म है कि वह क्रोधकी भस्मिसे कभी बंधकने न दें । उन निमित्तोंसे बनें जिनसे क्रोधकी शक्ति होती है । छासभावमें रमना बीष्मको सदा सुखी रखता है । अस्त्रोद्धमें भी सुखी बीष्म प्राप्त होता है । क्रोधको जीते बही जिन है ।

सुदुष्टमनसा पूर्वं परकर्म समुपाश्रितम् ।

तस्मिन् कलत्रये पास्ति कोऽन्येषां क्रोधमुद्देह ॥२८७॥

अन्वयार्थ—मोट—(वह खोख सुख नहीं प्राप्त होता है)

(सुदुष्टमनसा अर्थात् कर्म पूर्वं समुपाश्रितम्) अतः सुख अशुभ भावोंसे जो कर्म पहले बांधा जा चुका है (तस्मिन् कलत्रये) अथवा अनेक (क अन्येषां क्रोधं उद्देह) रौन बुद्धिमत् दूसरोंसे क्रोध करनेमा ।

भाषार्थ—जब किसीको कोई कह किसीके द्वारा पहुंचता है व किसीके द्वारा किसीका नुकसान होता है तब उसमें दूसरा तो केवल निमित्त मात्र है उस कह या डालि देनेका मूल कारण उस बीष्मक अपना ही अशुभ भावोंसे बांधा हुआ पापकर्म है । तब किसी

विचारता है कि इसमें मेरा ही अपराध है, ये तो निमित्त कारण मात्र है । मुझे इनपर क्रोध नहीं करना चाहिये । भला हुआ कि इनके निमित्तसे मेरा कर्म झड़ गया ऐसा विचारकर समभाव रखता है ।

विद्यमाने रणे यद्वचेतसो जायते धृतिः ।

कर्मणा योध्यमानेन किं विमुक्तिर्न जायते ॥ २८८ ॥

अन्वयार्थ—(रणे विद्यमाने) युद्धक्षेत्रमें रहते हुए (यद्वत्) जिस तरह (चेतस धृति जायते) चित्तको धैर्य रहता ही है (कर्मणा योध्यमानेन) तब कर्मोंसे युद्ध करते हुए (विमुक्ति किं न जायते) मोक्ष क्यों नहीं होगा ?

भावार्थ—जो साहसी होता है वह विजय प्राप्त कर लेता है । युद्धमें जो ठहरेगा उसे अवश्य धैर्य और साहस रखना ही होगा नहीं तो वह युद्धक्षेत्रमें ठहर नहीं सक्ता । इसीतरह जो यह विचार दृढ़तासे करेगा कि मुझे अवश्य कर्मोंको जीतना है तो वह अवश्य धैर्य और साहसके साथ आत्मध्यान करेगा । ध्यानके बलसे वह कर्मोंको क्षय करके अवश्य मुक्त हो जायगा ।

त्वहितं यः परित्यज्य सयत्नं पापमाहरेत् ।

क्षमां न चेत् करोम्यस्य स कृतघ्नो न विद्यते ॥ २८९ ॥

अन्वयार्थ—(य त्वहितं परित्यज्य) जो अपने आत्मकर्याणको त्याग कर (सयत्नं पाप आहरेत्) यत्नपूर्वक पापको एकत्र करता है (अस्य क्षमा चेत् न करोमि) इसको क्षमा मैं नहीं करता हूं (स कृतघ्नः न विद्यते) वह कृतघ्नी है, उसका सा और कोई कृतघ्नी नहीं है ।

भावार्थ—जो मज्झिमी मानव मात्मद्विषके कार्यको न करता हुन
विषयवासनाके छेमेसे चारित्र्यको छेदकर भए होमाथे और चारित्र्यको
करने लग जाये तो वह मानव बड़ा हो सक्ती १ । क्योंकि बर्मे
मृत्युसे शुभसंयोग प्राप्त हुन उसी बर्मेका विचार करत है वह
मानव क्षमाका पात्र मही है ।

सुमुपायस्थितान् यस्तु कर्णेति वसवर्णिनः ।

प्रज्ञापयोगसाधर्मात् स शूरः स च वरिष्ठः ॥१९०॥

अन्वयार्थ—(स तु) जो कर्णे (सुमुपायस्थितान्) रूप
द्वेषादि कर्तुमोक्षो (वसवर्णिनः करोति) करने बस कर लेता है
(प्रज्ञापयोगसाधर्मात्) मेदविज्ञानके अभ्यासकी शक्तिसे (स शूरः
स च वरिष्ठ) बही वीर है व बही वरिष्ठ है ।

भावार्थ मेदविज्ञानकी पैनी छेवीसे रागद्वेषादि जात्याके पैनी
सीत छिने जाते हैं । जो महात्मा इन विषयोंको विषय करता है वही
सच्चा वीर है वही सच्चा वरिष्ठ है ।

कलह व विवाद नहीं करना ।

विवाद हि मनुष्याणां धर्मकामार्थनाशकृत् ।

वैरान् बन्धुजनं नापि नित्यं वाहितकर्मणां ॥ २९१ ॥

अन्वयार्थ—(मनुष्याणां विवादं हि) जो मानवोंमें परस्पर विवाद या झगड़ा करना है वह (धर्मकामार्थनाशकृत्) धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों का नाशकर डालता है (वाहितकर्मणां) कर्मोंके फलको भोगनेवाले मानवोंके (वैरान् बन्धुजनं नापि नित्यं) वैरी व बन्धुजन कोई नित्य नहीं है ।

भावार्थ जगतमें झगड़ा करनेसे बहुत हानि उठानी पड़ती है । कलहके कारण शत्रु अनेक हो जाते हैं । जगतमें न बन्धुजन नित्य है न शत्रु नित्य है । सभीको अवस्था बदलनी पड़ती है । अतएव ज्ञानीको रचिन है कि ज्ञान जीवन वित्तवे, शगद्वेष न करे, विवाद न करे तब उभय लोकमें सुख होगा । नोट—इसका जो भाव समझमें आया सो लिखा है ।

घ्न्यास्ते मानवा नित्यं ये सदा क्षमया युताः ।

वंचमाना न वै लुघा विद नैव कुर्वते ॥ २९२ ॥

अन्वयार्थ (ते मानवा नित्यं घ्न्या) वे मानव नित्य घन्व है, पशनीय है (ये सदा क्षमया युताः) जो सदा क्षमागुणसे पूर्ण होकर (वंचमाना न वै लुघा) दूसरोंमें ठगो जानेपर भी आकुलित नहीं होने हैं (विवादं नैव कुर्वते) किसीके साथ झगड़ा नहीं करते हैं ।

भावार्थ—यहाँपर दिखाना जैन साधुओंको लक्ष्यमें लेकर कहा

है कि वे साधु सदा ही उद्यमश्रमा गुणको पाकते हैं, कमी भी श्राव
करके अपने आत्माको कलविन नहीं करते हैं, व किसीके साथ
समझा करते हैं। यदि कोई उनका ठग लेता है उनके साथ कष्ट
करता है तो भी वे सैत महात्मा क्षमाभावसे अपने कर्मोंका उद्घ
विचार कर सख लेते हैं। बच्चोंसे व मनसे कोई झगड़ा नहीं करते हैं।

भावेन बहवो नृणा येऽपि ब्रह्ममहोत्सवः ।

समर्पपरित्यागो न विवादः स्वयं सह ॥ २९३ ॥

अन्वयार्थ (भावेन बहवः पक्षा) परस्पर झगड़ा करनेसे
बहुत नष्ट होचुके (येऽपि ब्रह्ममहोत्सवः) बड़े २ बनिष् भी नाश
होम्पर (स्वयं सह विवादः न वर्ज्यः परित्यागः) दुर्बोके
साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं। यदि ब्रह्मका त्याग करना
पड़े तो ठीक है।

भावार्थ—साधुओंको तो सदा समभाव रखना चाहिये, किसीके
साथ विवाद न करना चाहिये। गुरुस्वोंको भी यह उपदेश है कि
किसीके साथ कड़ाई झगड़ा न करें कड़ाईकी जाय बड़नेसे दोनों
नरक बहुत नाश होता है। सब्बोंके साथ विवाद आमतो छो
बरहीसे निकट जाता है अधिक हानि नहीं होती है परन्तु पुके
नरके साथ झगड़ना तो ठीक ही नहीं है। यदि कुछ ब्रह्मक त्यागसे
झगड़ा निवट जाये तो निवटा लेना चाहिये अन्वयः। बानी हानि
उत्पत्ती पड़ेगी। इसका अभिप्राय यह नहीं कि दुर्बोके दबकर अपनी
हानि ठठा लेना। मोड़ी हानिसे, ब्रह्मके देनेसे यदि यह मान जाये
तो अधिक कड़ाई झगड़ा न बढ़ाना।

अहंकारो हि लोकानां विनाशाय न वृद्धये ।

यथा विनाशकाले स्यात् प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला ॥२९४॥

अन्वयार्थ—(अहंकार) अहंकार या घमण्ड (हि लोकानां विनाशाय) निश्चयसे लोगोंका नाश करनेवाला है (न वृद्धये) उससे उन्नति नहीं होती है (यथा विनाशकाले प्रदीपस्य शिखोज्ज्वला स्यात्) जैसे जब दीपक बुझने लगता है तब उसकी लौ बढ़ जाती है ।

भावार्थ—गृहस्थोंको उचित है कि धन, अधिकार, कुटुम्ब, राज्य आदिके होनेपर अहंकार या घमण्ड न करे, क्योंकि ये सब पदार्थ नाशवन्त हैं । सम्पत्ति होनेपर नम्रता व विनय रखना ही शोभनीक है न कि घमण्ड करना । जो घमण्ड करते और दूसरोंको सताते हैं तिष्ठकार करते हैं, उनको ऐसा पापका बन्ध होजाता है कि वह इसी जन्ममें उदय आजाता है और उसके फलसे घमण्डकी पतन होजाता है । दीपककी लौ बुझते समय बढ़ जाती है । वह अहंकार करके मानो मिट जाती है ।

हीनयोनिषु बभ्रम्य चिरकालमनेकधा ।

उच्चगोत्रे सकृत् प्राप्ते कोऽन्यो मानं समुद्वहेत् ॥२९५॥

अन्वयार्थ—(हीनयोनिषु चिरकालं अनेकधा बभ्रम्य सकृत् उच्चगोत्रे प्राप्ते) यह जीव नीच योनियोंमें दीर्घकाल अनेक तरहसे जब भ्रमण कर चुकता है तब वही पुण्यके योगसे एक दफे उच्च योनिमें जन्म प्राप्त करता है (अन्य क मानं समुद्वहेत्) ऐसी दशामें कौन ऐसा है जो अहंकार करे ।

भावार्थ—उच्च कुलके जन्मदा व घनादिका अभिमान बदना

कृपा है । क्योंकि इस जीवको नीच कुस्ममें बारम्बार जन्मना पड़ता है व अनेकवार कमहीन होना पड़ता है, तब कहीं बड़े पुण्यकेसे उस कुस्ममें जन्म होता है या धनवानपना प्राप्त होता है । ऐसे क्षणमंगल संयोगके होनेपर शानी जीव अहंकार नहीं करते हैं, मरुत बिनयवान व मग्न होकर अगतकी सेवा करते हैं व धर्मसाधन करक आत्मकस्वाध्याय करते हैं । मान ही विनाशकी बड़ है ।

धीतराग विज्ञानमय मार्ग दुर्लभ है ।

रागद्वेषौ महाक्लृप्ता मोक्षमार्गमपश्चिन्तयौ ।

ज्ञानध्यानतपोरत्नै हरत सुचिरार्जितम् ॥ २९६ ॥

अन्वयार्थ (रागद्वेषौ महाक्लृप्ता) राग और द्वेष महाक्लृप्त हैं (मोक्षमार्गम् अपश्चिन्तयौ) मोक्षक नीत्याय विज्ञानमय मार्गको छट नेवासे हैं (सुचि र्जितम् ज्ञानध्यानतपो रत्नै हरतः) वे धीघन-हसे संबन्ध किय हए ज्ञान ध्यान तप रत्नको छट लेते हैं ।

भावार्थ मोक्षमार्गको रागद्वेष त्यागकर धीतराग भावका ही धारण ग्रहण करना चाहिये । अरामाके प्रबल बीरी रागद्वेष हैं । वे ही आत्माकी ज्ञान स्थान तरकी सम्पत्तिको हर लेते हैं और इसे दीन हीन दरिद्री पापी कम्बाधी, दुर्गाचरी बना देते हैं कृपा यवान कर देते हैं और संसारके भयानक गर्भमें पटक देते हैं ।

चिर गतस्य मसारे बहुधोमिसमाश्रयः ।

प्राप्ता सुदुर्लभा बोधिरासासने भिनयापिते ॥ २९७ ॥

अन्वयार्थ (बहुधोमिसमाश्रयः) ८४ जाल बोनि

योंसे मरे हुए संसारमें (चिरं गतस्य) अनन्तकालसे अमण करते हुए जीवको (जिनभाषिते शासने सुदुर्लभा बोधिः प्राप्ता) जिनेन्द्र भाषित धर्ममें बड़ी कठिनतासे ज्ञानका काम हुआ है ।

भावार्थ-दीर्घकालीन संसारमें एक तो मानव जन्मका पाना कठिन है, दूसरे उत्तम कुल, दीर्घ आयु इन्द्रिय पूर्णता, उत्तम देश, जैनधर्मका समागम ये सब साधन मिलना एकसे एक कठिन है । तिसपर भी जैनधर्मका ज्ञान होना तो बहुत ही कठिन है । जिसको होजावे उसको उचित है कि उस आत्मज्ञानको सम्हालकर रखे तथा प्रमाद छोड़कर आत्माका हित साधन करे। यदि प्रमाद करेगा तो यह अवसर फिर न मिलेगा ।

अधुना तां समासाद्य संसारच्छेदकारिणीम् ।

प्रमादो नोचितः कर्तुं निमेषमपि धीमता ॥ २९८ ॥

अन्वयार्थ-(अधुना) अब (संसारच्छेदकारिणीं तां समासाद्य) संसारको छेद करनेवाली उस बोधिको पाकर (धीमता) बुद्धिमानको (निमेषं अपि) एक क्षणमात्र भी (प्रमादं कर्तुं न उचित) प्रमाद करना उचित नहीं है ।

भावार्थ-बड़ी ही कठिनतासे जैनधर्मका समागम होता है । तथा उससे भी कठिन तत्त्वोंका ज्ञान है । ज्ञान होकर श्रद्धान होना तो और भी कठिन है । श्रद्धान सहित ज्ञान होनेपर चारित्रिके पालनमें बुद्धिमानको प्रमाद नहीं करना चाहिये, क्योंकि मानवजन्मके बीच जानेका कोई समय नियत नहीं है । शीघ्रातिशीघ्र आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ कर लेना उचित है । मुनि या श्रावकके व्यवहार

चारित्र्यके सहारेसे आत्मानुमत्तरूप निश्चय चारित्र्यका सम्पादन करना योग्य है जिससे जीवन सदा सुखसाईं होजाये ।

प्रमादं ये तु कुर्वन्ति मूढा विषयकामसा ।

नरकादिषु निर्यस्तु ते भ्रमन्ति चिरं मराः ॥ १९९ ॥

अन्वयात् - (यस्तु मूढा) जो कहे मूढ़ पुरुष (विषयकामसा) इन्द्रियोंके विषयोंके सम्पत्ति होकर (प्रमादं कुर्वन्ति) प्रमाद करते हैं (ते मरा नरकादिषु निर्यस्तु चिरं भ्रमन्ति) वे मानव नरक तिर्यक आदि गतिबोले बाध १६ तक भ्रमण करते रहते हैं ।

भाषात् अन्वयको चुकना कही मारी मूढ़ है । आत्मज्ञानका काम हो व ये मरा मा वा । आत्मध्यानका विशेष उपाय करना योग्य है जिससे मर्त्य । मरा हो उभा जबतक मोक्षका काम न हो तब तक देव वा मनुष्य । निर्यस्तु कर्म हुआ करे नरक वा पशु यतिमें जाना न पड़े क्योंकि इन दोनों गतिमें निर्यस्तु भौतिक धर्म कर्म योगने चल है । मिथ्याहृष्टि जीव एक रूप मिथ्याधर्म बना जाता है तब जगमे उन्नति करते हुए द्वेन्द्रियादि पर्याय जाना ही बहुत दुर्लभ है । मनुष्य होना तो बहुत ही कठिन है ।

स्वाधीन सुख सच्चा सुख है ।

आत्मा यस्य वशे नास्ति कुतस्तस्य परे जनाः ।

आत्माधीनस्य शान्तस्य त्रैलोक्यं वशवर्तिनं ॥ ३०० ॥

अन्वयार्थ—(यस्य वशे आत्मा नास्ति) जिसके आधीन अपना आत्मा नहीं है (परे जनाः कुतः तस्य) उसके आधीन दूसरे मानव कैसे होसकते हैं (आत्माधीनस्य शान्तस्य त्रैलोक्यं वशवर्तिनं) जिसके आधीन अपना आत्मा है व जो शांत है उसके आधीन तीन लोक होजाता है ।

भावार्थ—जो अपनी इन्द्रियोंको अपने वश रखता है, जिसके आधीन कपाय भाव है, जो शांत चित्त है, सहनशील है, क्षमावान है, उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि तीन लोकके प्राणी उसके आधीन होजाते हैं, आत्माके अंतरंग गुण प्राणीमात्रको वश कर लेते हैं । अतएव अपनी आत्माकी उन्नति अत्यन्त आवश्यक है ।

आत्माधीनं तु यत्सौख्यं तत्सौख्यं वर्णितं बुधैः ।

पराधीनं तु यत्सौख्यं दुःखमेव न तत्सुखं ॥ ३०१ ॥

अन्वयार्थ—(यत् सौख्यं आत्माधीनं) जो आत्माका सुख स्वभाव है (तत् सौख्यं बुधैः वर्णितं) उसीको बुद्धिमानोंने सुख कहा है (यत् तु पराधीनं सौख्यं) जो सुख पराधीन है, इन्द्रियोंके विषयोंके आधीन है (तत्सुखं न दुःखं एव) वह सुख नहीं है, वह तो दुःखरूप ही है ।

भावार्थ—इन्द्रियोंका सुख अतृप्तकारी है व तृष्णाकी दाहको बढ़ानेवाला है, आकुलताका कारण है । जब कि अतीन्द्रिय सुख

स्वाधीन है आत्माका स्वभाव है, अभिवादी है, निराकुल है कर्मोंका शय करनेवाला है । अतएव इस सबे आत्मीक सुखके लिये बुद्धिमानीको उपनाम करना योग्य है । इसका उपाय पासे मकर छोड़कर एक निज आत्माका ही ध्यान है ।

पराधीन सुखं कष्टं राज्ञायपि महोन्नतां ।

तस्मादेतत् समाश्लेष्य आत्मापत्तं सुखं कष्ट ॥२०२॥

अन्वयार्थ—(महोन्नतां राजा अपि) मन्त्र सेमस्त्री राजाओंको भी (पराधीन सुखं कष्टं) पराधीन सुख कष्टका देनेवाला है (तस्मात् एतत् समाश्लेष्य) इसलिये ऐसा मन्त्रेयकार देखकर (आत्मापत्तं सुखं कष्टं) आत्मध्यामी कर्त्तान्धिय सुखके लिये प्रयत्न करना योग्य है ।

माधार्म्य—इन्द्रिय सुखमें कभी तृप्ति नहीं होती । बड़े राजाओंकी भी तृप्ति नहीं होती है । जब इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त होती है तब उनको बड़ा दुःख होता है तथा इस पदार्थके नियोगका कष्ट होता है । साम्प्रदायिकोंकी तो बात ही क्या है । इसलिये नहीं उचित है कि इन्द्रियसुखको असात मानकर आत्माके स्वाभाविक सुखके सम्यक् प्रयत्न किया जाने बिना उभयकोई आत्मिक काम हो ।

आत्मापत्तं सुखं लोके पराधर्तं न तत्सुखं ।

एतत् सम्यक् विजानन्तो मुञ्चते मनुष्याः कर्त्तव्यं ॥२०३॥

अन्वयार्थ—(लोके आत्मापत्तं सुखं) इस लोकमें जो स्वाधीन सुख है नहीं सुख है (पराधर्तं तत् सुखं न) पराधीन सुख सुख नहीं है (एतत् सम्यक् विजानन्ता) ऐसा लोके प्रकर जानते हुए (मनुष्याः कर्त्तव्यं मुञ्चन्ते) मनुष्य कर्त्तव्य इन्द्रियसुखसे मोक्ष करते हैं ।

भावार्थ—अतीन्द्रिय सुख आत्माका स्वभाव है । अपनेसे ही अपनेको जब चाहे तब प्राप्त होसक्ता है । वह कभी कम नहीं होता । उसके भोगनेमें अपनी कुछ हानि नहीं है उल्टा कर्मोंका क्षय होता है । ऐसे सुखके सामने इन्द्रियसुख पराधीन है । पर पदार्थोंके व इन्द्रिय बलके आधीन है, अतृप्तिकारी है । तृष्णा रोगवर्धक है ऐसा भले प्रकार समझके बुद्धिमानोंका कर्तव्य है कि वे उस झूठे इन्द्रिय सुखमें मोह न करें । जो जानते हुए भी मोह करते हैं यह बड़े आश्चर्यकी बात है । यह मोहनीय कर्मके तीव्र उदयका दोष है । इस मोहके घटानेका उपाय जिनागमका सेवन है ।

परिग्रह सुखका बाधक है ।

नो संगज्जायते सौख्यं मोक्षसाधनमुत्तमम् ।

संगाच्च जायते दुःखं संसारस्य निबन्धनम् ॥ ३०४ ॥

अन्वयार्थ—(संगत्) परिग्रहकी मूर्छासे (उत्तमम्) उत्तम व (मोक्षसाधनं सौख्यं न जायते) मोक्षका साधनभूत सुख नहीं प्राप्त होता है (च संगत् संसारस्य निबन्धनं दुःखं जायते) किंतु परिग्रहकी मूर्छासे संसारका कारण दुःख ही प्राप्त होता है ।

भावार्थ—परिग्रहका ममत्व त्याग देनेसे व विषयोंकी चाह मिटा देनेसे व मोक्षसे प्रेम करनेसे वीतराग भाव सहित आत्मामें रमण होता है तब उत्तम अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है तथा कर्मोंका क्षय भी होता है, संसार कटता है । परन्तु परिग्रहके ममत्वसे ऐसा अपूर्व सुख नहीं प्राप्त होसक्ता है । इतना ही नहीं, पापोंका बंध होता है जिससे संसार भी बढ़ता है और दुःखोंको भी सहना पड़ता है ।

भावार्थ—अज्ञाना दुःखोंके पड़नेपर मनमें त्रासित होकर घबड़ाने है व शोच करते है परन्तु सम्यग्ज्ञानी कर्मोंके दुःखको जानकर अपना ही अपराध जानकर सन्तोषित रहकर समभाव रखते है । जैसे तीव्र पवन रुईके ढेरको उड़ा सकती है, परन्तु सुमेरु पर्वतके शिखरको कदापि नहीं उड़ा सकती है, वह निश्चल बना रहता है । साधुजन परीषद व उपसंगोंको बड़ी ही शांतिसे सहन कर लेते है ।

ज्ञानपानेका फल स्वरूपरमण है ।

परं ज्ञानफलं वृत्तं न विभूतिर्गरीयसी ।

तथा हि वर्धते कर्म सद्वृत्तेन विमुच्यते ॥ ३०७ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानफल या वृत्तं न गरीयसी विभूति) शास्त्र-ज्ञान पानेकी सफलता उत्तम चारित्र पालन है न कि विपुल धनका लाभ (तथा हि कर्म वर्धते) विपुल धनके संयोगसे तो कर्मोंका बंध बढ़ेगा जब कि (सद्वृत्तेन विमुच्यते) स्वरूपाचरण रूप सम्यक्-चारित्रसे बंधका नाश होगा ।

भावार्थ—जो कोई विद्या पढ़कर व शास्त्रोंका ज्ञाता होकर उस ज्ञानके फलसे बहुत धनका संचय करना चाहता है वह कुफलको चाहता है, ज्ञानका दुरुपयोग करता है । क्योंकि धनरूपी परिग्रह मुर्छा बढ़ानेमें कारण होगा जिससे कर्मोंका अधिक संचय होगा, परम्पराय संसार बढ़ेगा । शास्त्रज्ञानका फल वैराग्य है । तत्त्वज्ञानीको ब्रह्माशक्ति व्यवहार चारित्र पालकर निश्चय आत्मरमण रूप चारित्रका

अभ्यास करना चाहिये । जिससे महीन कर्मोंका संहर हो व पुरातन कर्मोंकी निर्मला हो और यह आत्मा बंधसे छूटकर मुक्त हो बने और शुद्ध होकर सदाक किये कृतकृत्य और सुखी होगये । फिर मयमयमें भटकना न पड़े ।

संयोग परमं कार्यं भुतस्य गदितं बुधैः ।

तस्माद्ये धममिच्छन्ति ते त्विच्छन्त्यस्युत्ताद्विषय ॥३०८॥

अभ्यास—(भुतस्य परमं कार्यं संयोगं बुधैः गदितं) ज्ञान ज्ञानका उत्तम फल वैराग्य है ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है (तस्मात्) उस सात्त्विकान्ते (ये धर्म इच्छन्ति) जो कोई धर्मकी चाहना करते हैं (ते तु अमृतत्वात् विषं इच्छन्ति) वे तो अमृत पीकर विषभी पान करते हैं ।

भाषा—किन्वाणीका अन्तर्गत अभ्यास जो करेगा उसको संसार सरीर मोगीसे वैराग्य आत्मा चाहिये तथा उसे आत्मज्ञाना का प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु जो कोई बाह्योको पढ़कर संयोग मात्र न प्राप्त करे और उस ज्ञानसे धन कमाकर कल्याण होना चाहे, परिश्रमके मत्प्रयत्नमें कसना चाहे वह उस विद्यासे थोड़ी कनकर बुद्धि का पात्र बनेगा । वह ऐसा ही मूर्ख है जैसा वह मूर्ख है जो अमृत पीकर विष चाहे । किन्वाणीका स्वाय अमृतकथ है तो धर्म—धर्म मोक्षका कारण है जिससे अविनाशी योग भिन्न संप्रदी हो । इससे संसारके दुष्क विषयमोग करके सुख प्राप्त होना विष मद्यक समान है ।

सच्चा धन क्या है ?

श्रुतं व्रतं शमो येषां धनं परमदुर्लभम् ।

ते नराः धनिनः प्रोक्ताः शेषा निर्धनिनः सदा ॥३०९॥

अन्वयार्थ—(येषां परमदुर्लभ धनं श्रुतव्रतं शमः) जिनके पास बड़ी कठिनतासे प्राप्त करनेयोग्य धन—शास्त्रज्ञान, चारित्र्य व शमभाव है (ते नराः धनिनः प्रोक्ताः) वे ही मानव धनवान् कहे गए हैं (शेषाः सदा निर्धनिनः) बाकी मानव धनवान् होकर भी निर्धनी हैं ।

भावार्थ—जिससे सच्चा सुख व संतोष मिले वही धन है । मानवोंको सच्चा सुख देनेवाले तीन पदार्थ हैं । शास्त्रोंका यथार्थ ज्ञान, मुनि या श्रावकका चारित्र्य पालन तथा सम्यग्दर्शनसे प्राप्त होनेवाला समभाव या शांतभाव । जिनको ये तीन महान् गुण मिल गये वे ही सच्चे धनी हैं । इनका प्राप्त करना बड़ा कठिन है । इनहीको प्राप्त करना भी चाहिये । जो शास्त्रज्ञान रहित, चारित्र्य रहित, व सम्यग्दर्शन रहित हैं वे धनवान् होकर भी निर्धनी हैं । उनको सच्ची सुख-शांति कभी भी प्राप्त न होगी । वे इस जीवनमें भी दुःखी होंगे व आगामी भी दुःखी होंगे ।

लौकिक भोग तृप्तिकारी नहीं ।

को वा तृप्तिं समायातो भोगैर्दुःखितवन्बनैः ।

देवो वा देवराज्यो वा चक्रांको वा नराधिपः ॥३१०॥

अन्वयार्थ—(दुःखितवन्बनैः भोगैः) पापको नाशनेवाले भोगोंसे (कः वा तृप्तिं समायात) कौन ऐसा है जिसको तृप्ति हो सच्ची

हो (देव वा देवराज वा चक्राङ्क वा मरायिप) चाहे वह देव हो वा इन्द्र हो वा चक्रवर्ति हो वा राजा हो ।

माकार्य इन्द्रियों भोगोंको भोगनेसे किसीको भी तृप्ति नहीं होती । निर्णय हो वा नहीं हो भोगोंसे पीड़ित सब दुःखी हैं । इन्द्र चक्रवर्ती देव व राजा तो पुण्यप्राप्ती माने जाते हैं । वे धीरे-धीरे तक मनचोखित इन्द्रियोंके भोग करते हैं किन्तु भी उनका मन कभी तृप्त नहीं होता है । जैसे समुद्र गदीसे व जमि ईप्ससे तृप्त नहीं होती है वैसे यह मन विषयोंके भोगसे तृप्त नहीं होता ।

आत्मा ही सच्चा तीर्थ है ।

आत्माऽसौ सुमहतीर्षं यदासौ प्रथमे स्थितः ।

यदाऽसौ प्रथमे नास्ति ततस्तीर्षं निर्गन्कम् ॥ ३११ ॥

अन्वयार्थ—(यदा आत्मा प्रथमे स्थित असौ सुमहत् तीर्थं) जिससमय आत्मा छांटभावमें स्थिर होजाता है वही प्रधान तीर्थ है (यदा असौ प्रथमे नास्ति) और जब यह आत्मा छांटभावमें नहीं है (तत तीर्थं निर्गन्कम्) तब तीर्थभावना निर्गन्क है ।

मात्मार्य—संसारसे तार-धार उतारे उसे ही तीर्थ कहते हैं । संसारतारक एक आत्माका अनुभव है जहाँ निश्चय सम्बन्धन निश्चय सम्बन्धान व सम्बन्धपारित्र तीर्थोंकी एकता होती है । आत्मानुभवके समयमें आत्मा शांत होता है वही वृद्धा सच्चा मोक्ष-मार्ग है । इस आत्ममग्नको आमुक्त करनेके छिन्ने व छोट भागोंकी प्राप्तिके छिन्न से तीर्थभावना भी सम्प्रेक्षितकर गिरवार यादि तीर्थ

स्थानोंकी करता है वह यात्रा सफल है या सार्थक है परन्तु जिनको आत्मभावनाकी तरफ लक्ष्य नहीं है, केवल लौकिक समझकर तीर्थ-स्थानोंमें जायगा, उसको मोक्षमार्गका लभ न होगा इसलिये उसकी यात्रा निरर्थक है । केवल कुछ पुण्य बाध लेगा—मोक्षकी सिद्धि वह कदापि नहीं कर सकेगा ।

जलस्नानसे आत्मशुद्धि नहीं ।

शीलव्रतजले स्नातुं शुद्धिरस्य शरीरिणः ।

न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥३१२॥

अन्वयार्थ—(शीलव्रतजले स्नातुं अस्य शरीरिणः शुद्धिः) शील-व्रतरूपी जलके भीतर स्नान करनेसे इस प्राणीकी शुद्धि होसکتی है—(महीतले सर्वेषु तीर्थेषु अपि स्नाताय न तु) किन्तु इस पृथ्वीमें सर्व ही नदियोंमें स्नान करनेसे भी कदापि शुद्धि नहीं होसکتी है ।

भावार्थ—आत्माको कर्मोंसे छूटना व रागद्वेष भावोंसे छूटना यही प्रयोजन है । उसकी सिद्धि नदियोंके स्नानसे कदापि नहीं होगी—(नदी स्नान तो हिंसाका कारण है) किन्तु शीलव्रत पालनेसे होगी । अन्तरंग शीलव्रत कषायोंको मद करके शातभाव व ब्रह्मरूपी आत्मामें रमण है, बाहरी ब्रह्मचर्यमें उनका त्याग है । जिनका आत्मा शातरसमें नित्य गोते खाता है वह नित्य आत्मगंगामें स्नान कर रहा है । यही सच्चा स्नान है जो कर्ममल धोता है । अनेक नदियोंमें स्नान करनेसे आत्माकी शुद्धि कर्मोंसे कदापि नहीं होसکتी है । उनसे तो हिंसाके कारण पापका ही बंध होगा । इसलिये बुद्धिमान मानवको उचित है कि यह आत्मगंगामें नित्य स्नान करके पवित्र हो ।

तत्त्वज्ञानका स्नान सत्त्वा स्नान है ।

रागादिष्वर्चितं ज्ञानं ये कुर्वन्ति दयापराः ।

तेषां निर्मलता योगे न च ज्ञातस्य वारिणा ॥२१२॥

अन्वयार्थ—(ये दयापराः) जो दयावान् पुत्र (रागादिष्वर्चितं स्नानं) तथा द्वेषादिते रहित आत्माके स्वरूपमें स्नान करते हुए उसीमें डूबकी जमाने हैं (तेषां निर्मलता योगे) उनकी शुद्धि योग्यात्मामें हो जाती है (न च ज्ञातस्य वारिणा) किंतु जलमें स्नान करनेवालेकी शुद्धि मलसे नहीं हो सकती है ।

भावार्थ—आत्माको कर्मोंमें डूबानेका उपाय वा रागादि मलसे डूबानेका उपाय बीतराग विज्ञानमय आत्माके सौंकर स्नान करना है । मलका जल आत्माके मलोंको शुद्ध नहीं कर सकता है । मल स्नानसे हिंसा होती है इससे पापका बन्ध होता है । दयावान् महात्मामण ज्ञानमें शुद्धि न मानकर आत्माके अनुभवसे शुद्धि होती है ऐसा विश्रव करने आत्माकोपी गैरामें स्नान करते हैं यही सच ज्ञान है ।

आत्मान् स्रपयेन्नित्यं शान्तरीण वारुणा ।

येन निर्मलतां याति जीवा जन्मान्तरेष्वपि ॥ २१३ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मानं स्रपयेन्नित्यं शान्तरीण वारुणा)

आत्माका सदा पवित्र शान्तकारी जलसे नहलाना चाहिये (येन जीव जन्मान्तरेष्वपि निर्मलतां याति) जिसमें वह जीव भव भक्षों की कर्मक्षपी मैलमें घूटकर निर्मल होता है ।

भावार्थ-तत्त्वज्ञानमें रमण करना ऐसा पवित्र ज्ञान है जिससे केवल इसी जन्ममें ही शुद्धि नहीं होती है, किंतु भवभवमें आत्म-शुद्धिदाता है । उनका आत्मा शुद्ध होजाता है, यह पवित्र संस्कार परलोकमें भी बना रहता है ।

शरीर शुचि नहीं होसक्ता ।

सर्वाशुचिमये काये शुक्रशोणितसंभवे ।

शुचित्वे येऽभिवाञ्छति नष्टास्ते जडचेतसः ॥३१९॥

अन्वयार्थ-(ये शुक्रशोणितसंभवे सर्वाशुचिमये, काये) जो कोई वीर्य और रुधिरसे उत्पन्न पूर्णपणे अपवित्र शरीरमें (शुचित्वं अभिवाञ्छति) पवित्रताकी वाछा करने हैं (ते जडचेतसः नष्टाः) वे जड़बुद्धि अपना नाश करते हैं ।

भावार्थ-यह मानवदेह माताका रुधिर व पिताका वीर्य इन दोनोंके संयोगसे पैदा हुआ है तथा हर जगह मलमूत्र, रुधिर, कफ, हाड़चामसे भरा है । इसके नव बड़े द्वारोंमें व-रोमछिद्रोंसे सदा मल ही बहता है । इसको कोई लाखों दफे गगानलमें स्नान करावे तौ भी यह पवित्र नहीं होसक्ता । जैम मदिराका घड़ा पानीमें डुबानेसे शुद्ध नहीं होसक्ता । जो जलादिसे इस शरीरका पवित्र होना मानते हैं वे मूर्ख हैं । उनको तत्त्वज्ञानका होना कठिन है ।

औदारिकशरीरेऽस्मिन् सप्तधातुमयेऽशुचौ ।

शुचित्वं येजभिमन्यन्ते पशवस्ते न मानवाः ॥३१६॥

अन्वयार्थ-(ये) जो कोई (अस्मिन् सप्तधातुमये अशुचौ

भौतिक शरीर) इस बात परामर्श अपवित्र भौतिक शरीरों
(शुद्धि अमिमन्मस्य) पवित्रता मानते हैं (त पञ्च म मानवा)
ये पशु हैं मानव नहीं ।

माथार्थ—मानवोंका शरीर भौतिक है जिसमें सात पशु
जरी हैं वह महा अपवित्र है । उसको पवित्र मानना निरुक्त मूर्खता
है । इसकी भी पवित्रता तत्त्वज्ञानके रम्यसे व ध्यान स्वाध्यायसे
होती है । महात्माओंके शरीर पुण्यनीव होजाते हैं । अस्तवर्षे पुण्य
नीव आत्मा होता है उसकी संगतिमें शरीर भी पुण्यनीव होजाता है ।

शुद्धि क्या वस्तु है ?

सत्यं शुद्धये वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धयति ।

गुरुश्रुत्तुपया कायः शुद्धये सनातनः ॥ २१७ ॥

अभ्यास—(वाणी सत्य शुद्धये, मनकी शुद्धि सत्य बोध-
नम है (मन ज्ञानेन शुद्धयति मनकी शुद्धि तत्त्वज्ञानसे है (काय
गुरुश्रुत्तुपया) कायकी शुद्धि गुरुकी सेवामें है (एव सनातन शुद्धि)
यह अनादि कालकी सनातन शुद्धि है ।

माथार्थ—हमारे पास मन वचन काय हैं उनकी शुद्धिका
उपाय यह है कि हम मनम रत्नज्ञानका विचार करें मन पवित्र
होगा । वचनोंसे सत्य आश्लोक हितकारी वचन बोले इससे वचनकी
शुद्धि बनी रहती है । कायकी शुद्धि गुरुकी सेवासे वा हुसी भके हुए
परात्माओंकी सेवासे होती है । जिसका मन वचन काय इसतः
शुद्ध रहता है वे ही मानव महात्मा हैं व पवित्र हैं ।

मनुष्य-जन्मकी सफलता ।

स्वर्गमोक्षोचितं नृत्वं मूढैर्विषयलालसैः ।

कृतं स्वल्पसुखस्यार्थं तिर्यङ्नरकभाजनम् ॥ ३१८ ॥

अन्वयार्थ—(विषयलालसैः मूढैः) विषयोके लम्पटी मूर्ख लोगोंने (स्वर्गमोक्षोचितं नृत्वं) इस मनुष्य जन्मको, जिससे स्वर्ग तथा मोक्षकी सिद्धि की जा सकती है (स्वल्पसुखस्यार्थं) अल्प इन्द्रिय सुखके अर्थ खोकर (तिर्यङ् नरकभाजनम् कृतं) अपनेको तिर्यच गति व नरक गतिमें जानेके योग्य कर लिया ।

भावार्थ यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है । उसको पाकर ऐसा यत्न करना चाहिये जो जन्म मरणसे रहित मोक्षका लाभ होजावे । यदि कदाचित् मोक्ष न प्राप्त हो तो स्वर्ग तो अवश्य प्राप्त होजावे । यह तब ही हो सक्ता है जब जैन धर्मका श्रद्धापूर्वक साधन किया जावे । जो इस बातको भूलकर विषय भोगोंमें फंसे जाते हैं वे मरकर दुर्गतिमें चले जाते हैं ।

सामग्रीं प्राप्य सम्पूर्णा यो विजेतुं निरुद्यमः

विषयारिमहासैन्यं तस्य जन्म निरर्थकम् ॥ ३१९ ॥

अन्वयार्थ—(सम्पूर्णा सामग्रीं प्राप्य) सब अनुकूल साम-
ग्रीको पाकर (य विषयारिमहासैन्यं विजेतुं निरुद्यमः) जो विषय-
न्तपी शत्रुभी महा सेनाको जीतनेका उद्यम नहीं करता है (तस्य
जन्म निरर्थकम्) उसका संसारमें जन्म व्यर्थ है ।

भावार्थ—मनुष्य जन्म, इन्द्रियोंकी पूर्णता, दीर्घायु, लोक-

मानव कुछ उच्चम विनयपूर्ण संगति निगाहोंक आशीर्वाद इत्यादि सब अनुकूल साधन पाकर भी जो इन्द्रियोंके विषयोंके मोहमें पड़ गये और इन विषयोंको बहुत समझकर उनके जीतनेका प्रयत्न करे तो उस मानवका अन्य अन्य ही हुना । नरदेह पानेका फल वही है जो आत्माके वैरी विषयकामाचार्योंको जीता जाये, जिससे क्षीण ही संसारका अन्त दूर हो ।

पापरहित वचन बोलो ।

निरवयव वदेदाकथं मधुरं हितमयस्य ।

प्राणिनां चेतसोऽन्धादि विध्यावाद्यदिष्ठितम् ॥ ३१० ॥

अन्वयार्थ—(वाक्यं निरवयव मधुरं हितं, अर्थात् प्राणिनां चेतसोऽन्धादि, विध्यावाद्यदिष्ठितम् वदेत्) वचन ऐसा बोलना चाहिये जो पापमय न हो, मीठा हो हितकारी हो, अर्थ सहित हो, प्राणियोंके चित्तको प्रसन्न करनेवाला हो तथा विध्यावाद्यसे रहित हो ।

मावाच्य—वचनोंके कारण अन्तसे प्रेम या अन्तसे द्वेष हो जाता है । इसलिये द्वेषोत्पादक हिसाफारी पीडाकारी कटु वचन न कहकर झालीको ऐसे वचन बोलने चाहिये जिनसे अन्त ही पैदा न हो । जो वचन सार्वक हितकारी न मीठा होता है वही वचन वाक्य कहित है । मूठ कभी नहीं बोलना चाहिये ।

त्रिपदावप्यदानेन सर्वे दुर्धर्षाः प्रसन्नाः ।

तस्यापदेव वक्तव्यं किं वाक्येऽपि वदित्वा ॥ ३११ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिपदावप्यदानेन सर्वे अन्तः प्रसन्नाः) त्रिपदा

वचन बोलनेसे सर्व प्राणी राजी रहते हैं (तस्मात् तत् एव वक्तव्यं) इसलिये ऐसा ही प्रिय वचन बोलना योग्य है (वाक्येऽपि दरिद्रता किं) वचनोंको मधुरतासे कहनेमें क्यों दरिद्रता होनी चाहिये ।

भावार्थ—जगतमें शब्दोंकी कमी नहीं है । बुद्धिमान सज्जनको ठचिन है कि मीठे वचन लोगोंसे बोले । मिष्ट वचन कहना मानो अमृतका पिलाना है । अप्रिय कठोर शब्दोंकी काममें न ले । सर्व शब्द कोमल हितकारी होने चाहिये ।

संसार-दुःखके क्षयका उपाय ।

व्रतं शीलतपोदान संयमोऽर्हत्पूजनम् ।

दुःखविच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥ ३२२ ॥

अन्वयार्थ—(दुःखविच्छिन्नये) संसारके दुःखोंका नाश करनेके लिये (व्रतं शीलतपोदान संयमः अर्हत्पूजनम् एतत् सर्वं प्रोक्तं न संशयः) सुनिव्रत या श्रावकव्रत, ब्रह्मचर्य, १२ प्रकार तप, चार प्रकार दान, संयम तथा अर्हत्का पूजन ये सब उपाय कहे गए हैं । इसमें संशय न रखना चाहिये ।

भावार्थ—जो इस जन्मके व आगामी दुःखोंसे वचना चाहें उनको अपनी शक्तिके अनुसार अर्हिसादि पाव व्रतोंको पालना चाहिये । ब्रह्मचर्य पर विशेष लक्ष्य देना चाहिये । बारह प्रकार तप करना चाहिये । आहार औषधि आदि दान करना चाहिये । नियम व प्रतिज्ञा लेनी चाहिये व अर्हत् भगवानकी श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिये । उन्हीं उपायोंसे कर्मका नाश होगा ।

दृष्टानुसृत्य परात्परं च स्वशरीरवत् ।

परामा समा मातुः पश्यत् पाति परं पश्य ॥११३॥

अन्वयाय—(पश्यत्यनुसृत्य) दूसरेके वनको तुमके समान (परं च स्वशरीरवत्) दूसरेके शरीरको अपने शरीरके समान (परामा मातुः समा) परास्त्रीको माताके समान (पश्यत्) जो देखता है (परं परं पाति) वह परम पर मोक्षको पाता है ।

भावार्थ—इस एक मामलको अहिंसात्मक मन्त्रेण हार पावना चाहिये। जिसके पास जो वस्तुएं होती हैं वे उसे प्राणोंसे अधिक प्यारी होती हैं। इसलिये उसकी वस्तुओंको पुगना बड़ा दोष है, बड़ी हिंसा है। अतएव परके वनको तुमके समान देखकर उसकी काम्यता न करनी चाहिये। जैसे अपने शरीरको कष्ट पहुँचता है तो वेदना होती है वैसे यदि दूसरेके शरीरमें मैं कष्ट पहुँचाऊँगा तो वेदना होगी ऐसा समझकर किसीको सताना न चाहिये। प्रसन्नचित्तकी रक्षात्मक परास्त्रीको माताके समान देखना चाहिये। स्वस्त्रीमें पुरुषको अंतोऽप रक्षना चाहिये। वे ही बातें मोक्षको पहुँचा देती हैं ।

सम्यक्त्वं समतायोगो नैऋतं समता तथा ।

कषायविषयासंगः कर्मणां निर्जरा परा ॥ ११४ ॥

अन्वयाय (सम्यक्त्वं) सम्यग्दर्शन-सत्त्वार्थका अद्वयत्व (समता)

नीतिगता (योग) ध्यान (नैऋतं) परिशुद्धका त्याग (कषयता) क्षमा

(तथा कषायविषयासंगः) तथा विरह कषायका त्याग (कर्मणां

परा निराग) य सब कर्मोंकी बड़ी निर्मला करनेवाले हैं ।

भावार्थ कर्मोंके प्रभु हुए जानेके लिये सम्यग्दर्शन अद्वि

वीतगायका, ध्यानका, अपरिमहका, क्षमाका, विषय कषायोंके त्यागका अभ्यास मोक्षका साधन है। इनको निरंतर पालना चाहिये।

अयं तु कुलभद्रेण भवविच्छित्तिकारणम् ।

दृष्टो बालस्वभावेन ग्रंथः सारसमुच्चय ॥ ३२५ ॥

अन्वयार्थ—(बालस्वभावेन कुलभद्रेण) अज्ञान स्वभावधारी कुलभद्र आचार्यने (अयं तु सारसमुच्चय ग्रन्थ भवविच्छित्तिकारणं दृष्टो) इस सारसमुच्चय ग्रन्थको संसारकी स्थितिको काटनेके लिये रचा है ।

भावार्थ—श्री कुलभद्राचार्यने केवल आत्मकल्याणके हेतु इस ग्रंथको रचा है, और कोई रूपाति पूजादिकी चाह नहीं है ।

ये मक्त्या भावयिष्यन्ति भवकारणनाशनम् ।

तेऽचिरेणैव कालेन प्राशं प्राप्स्यन्ति शाश्वतम् ॥ ३२६ ॥

अन्वयार्थ—(ये भवकारणनाशनम् मक्त्या भावयिष्यन्ति) जो कोई संसारके कारण कर्मोंको क्षय करनेके लिये मक्तिपूर्वक इस ग्रंथकी भावना करेंगे (ते अचिरेण एव कालेन शाश्वतम् प्राशं प्राप्स्यन्ति) वे थोड़े ही कालमें अविनाशी अमृतमई भोजनको स्वा सकेंगे अर्थात् मोक्षका लाभ करेंगे ।

भावार्थ—इस ग्रन्थमें सुगमतासे मोक्षका उपाय बताया है व आत्मानन्द पीनेका मार्ग झलकाया है । जो कोई इसे बारबार पढ़ेंगे वे सच्च सुखको पाएंगे ।

सारसमुच्चयेऽप्येतदे पठन्ति संपाहिताः ।

ते स्वल्पेनैव कालेन पदं यास्यन्त्यनामयं ॥ ३२७ ॥

अन्वयार्थ—(ये समाहिता एतन् सारसमुच्चयं कृच्छन्ति) जो समाधान बिन्दु होकर इस सारसमुच्चय ग्रन्थको पढ़ेंगे (ते स्वस्तेन एव काव्यं अनामये पर्वं यास्यन्ति) वे मोटे ही काव्यमें सर्व रोम रहित अविनाशी कृको पास करेंगे ।

भाषार्थ—इस ग्रन्थका श्रोतसे मनन वैराग्यका कारण है । वैराग्यसे ध्यानकी सिद्धि होती है । ध्यानसे मोक्ष प्राप्त होता है ।

नमः परमसद्भ्यान्विघ्ननाशनेतरे ।

महाकल्याणसम्पत्तिकारिणेऽरिहनेमये ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—(परमसद्भ्यान्विघ्ननाशनेतरे) परम सुन्दर कर्म ध्यान व शुद्धध्यानमें विघ्नोंको नाश करनेके कारण व (महाकल्याण सम्पत्तिकारिण) महाकल्याण रूप शिवसम्पत्ताके कारण (अरिहनेमये) जो अरिहनेमि वाइसर्वे तीर्थंकरको (नमः) नमस्कार हो ।

भाषार्थ—श्री नेमिनाथ मयनाथकी मल्लि प्रवर्धित करते हुए कुलपद्माचामने सारसमुच्चय ग्रन्थका निर्माण किया है अतएव अंतमें श्री नेमिनाथजीको ही नमस्कार किया है ।

वाङ्म-मंगल श्री अरहंत हैं—मंगल सिद्ध महान ।

मंगल सूरि उवाचाम हैं—मंगल साधु प्रमान ॥

प्र० सीतसप्तसाध ।

अनुवादककी प्रशस्ति ।

दोहा ।

गुढ़गांवा फरुखनगर, है विख्यात सुथान ।
 अग्रवाल शुभ वंशमें, गोयल गोत्र महान ॥ १ ॥
 पृथ्वीराज गृहस्थ हैं, जैन धर्म लवलीन ।
 पेढा बाटे नगरमें, नाम सभी रखदीन ॥ २ ॥
 सुत ज्वालापरसाद हैं, ता सुत इन्दरराज ।
 ता सुत हैं रायसिंहजी, चले सुवाणिज काज ॥ ३ ॥
 आए लक्ष्मणपुर वसे, हुए धनी व्यापार ।
 ता सुत मंगलपैनजी, हैं विद्वान अपार ॥ ४ ॥
 ता सुत मक्खनलालजी, तिनके सुत दो आज ।
 संतलालजी प्रथम हैं, तृतीय जु सीतल साज ॥ ५ ॥
 विद्या पढ़ गार्हस्थमें, बचिस वय उलझाय ।
 चित उदास श्रावक भये, भ्रमत धर्म लव लाय ॥ ६ ॥
 उन्निससौपर बानवे, विक्रम सम्बत आय ।
 लक्ष्मणपुर वासा किया, वर्षा में सुखदाय ॥ ७ ॥
 जैन दिगम्बर घर यहां, शत संख्या अनुमान ।
 साधत धर्म सुमेपसे, मानत श्री जिन आन ॥ ८ ॥

चौक गंज अहिषा तथा, गंज समादत भान ।
 हाथिगम चार्वागमें, धंदिर षष्ट प्रमान ॥ ९ ॥
 गृह वैस्यालय तीन हैं, बाळक पाठशाळा आम ।
 औषधिकाळा एक है, जैन बाग सुखदान ॥ १० ॥
 साधुभनके संगमें, रहा धर्म रस आल ।
 ग्रंथ स्त्रिनमें कासको, सफल किया हित शाल ॥ ११ ॥
 श्री कुलपद पहान हैं, हाता धृत भाषीस ।
 सार समुच्चय ग्रंथको, छिस्ता परमगुण ईश ॥ १२ ॥
 विसकी माया बचनकर, हुई गुरु परसाद
 पढ़ो पढ़ावो मध्य भन, पाया आत्म मसाद ॥ १४ ॥
 सफल करो नर जन्यको, जैनधर्म रस संय ।
 हो पवित्र यह आत्मा, कर्म संग तन देय ॥ १५ ॥
 भावों सुखी दोरज दिना, खनीबार दुस्हार ।
 संपन्न धर्मिसभानवे, टीका स्त्रिणी उदार ॥ १६ ॥
 युन धृष कुछ होय तो, गिहजन मरदास ।
 क्षमा करो सोबो सही कहे सुलोदधि दास ॥ १७ ॥
 सत्तावन बय पारता, सीतल जिनका दास ।
 पूर्ण आयु तक धर्म जिय, कर्क हृदय पुण्यास ॥ १८ ॥

